

द्रव्य सहयोग दाता

अर्मशीला, माता श्री गौरा देवी को
शुभियागा (पंजाब)

स ह पं म न्य बा द

समर्पण

उस प्रकाश-पुञ्ज को—

जिन के अमृतमय वात्सल्य का,
सरस, शुभकर और मधुर एव मतेज,
विचार-स्फुलिंग पाकर ही मैं,
अहिंसा और अनेकान्त की,
सजीवनी शक्ति पा सका हूँ ।

जिनके पवित्र कर कमलों से,
आचार की दीक्षा और विचार की
ज्योति पाकर मैं धन्य-धन्य हो गया,
उन परम-श्रद्धेय, पूज्य-चरण
'गुरु देव श्री खजानचन्द्र जी महाराज को'
सविनय
सभक्ति
समर्पित

— फूल मुनि "श्रमण"

प्रस्तावना

धार्मिक मन्त्र में अनेकान्तरवाद को एक स्वतन्त्र-वाद के रूप में विनियमित एवं प्रतिष्ठित करने का महत्पूर्ण एवं जीवात्माओं की है। प्रभुवीय द्वार धारि जन आवाजों में अनेकान्तरवाद की मात्र प्राथमिक सुनि वा ऐसी आती है जिन्हु उसे धार्मिक परम्परा पर लाने का यह आचार्य निश्चयन और आचार्य सम्प्रदायी को है। निश्चयन ने सम्पत्ति लक्ष में अनेकान्तर-वृष्टि के जीवानु-वृत्त एवं मूलधार नवचार का विचार विवेचन किया है तथा मूलधारों में 'नवचक्र' में यह विचारने का मन्त्र प्रकट किया है कि धार्मिक विचारों में विविध नव दिन प्रकार मन्त्रित है ?

आचार्य सत्यभद्र ने 'आत्म-मीमांसा में स्वाहा पर पनी वृष्टि के विवेचन किया है कि विभिन्न धर्मों में स्वाहा के बिना किन प्रकार विचारों की सम्पत्ति रहती है। आचार्य सत्यभद्र और विद्वान् ने 'आत्म-मीमांसा पर पाणिनीयपूर्व विचारों मिलकर मन्त्रभद्र के मन्त्री विचारों की मन्त्रा निश्चयी की है।

आचार्य हरिचन्द्र ने अनेकान्तर नव पन्था' में उत्कृष्ट धार्मिकों के एकान्तवादी विचारों की मूल-ममीक्षा करके अनेकान्तरवाद की स्थापना की। इसी प्रकार उत्तर कालीन वैज-शास्त्रियों ने अपने गुण में अनेकान्तरवाद स्वाहा और नवचार पर लक्ष्य तथा प्राकृत ज्ञापाओं में अनेकान्तर बहुत्वपूर्ण पन्थों की सृष्टि की।

विद्वान् मन्त्र की १० वीं पंक्ति के वरम विद्वान् और विद्वान् धार्मिक ज्ञाप्याय पन्थों विद्वान् ने अपने अनेकान्तरवादों 'नव मन्त्र' 'नवोपदेश' और यह सही विद्वान् धारि वीरवृत्त पन्थों में जातीय धर्मों के १० वीं पंक्ति के विद्वान् की अनेकान्तरवाद में 'आत्म लान्

कर दार्शनिक साहित्य के भण्डार को एक महत्त्वपूर्ण देन दी है।

आज का यह अणुयुग एव स्पूतनिक युग भने ही भौतिक विकास की ओर तीव्रगति से गतिमान हो, परन्तु उसके समक्ष एक प्रश्न प्रष्टा खड़ा है, कि वह मानव-कल्याण के लिए क्या कुछ दे रहा है, या दे सकता है? नि मदेह यह कहने के लिए मैं वाध्य हूँ, कि जब तक मानव समाज की अनेकान्तदृष्टि से विचार शुद्धि एव स्याद्वाद में भाषा शुद्धि नहीं होगी, तब तक मानव जीवन के कल्याण की दिशा स्थिर न हो सकेगी। अस्तु, पाश्चात्य दार्शनिकों के विचारों को भी अनेकान्त के समन्वय मूलक माँचे में ढालने का आज शुभावसर आ चुका है। परन्तु यह शुभानुष्ठान किसी समय विद्वान की ग्राह्य देव रहा है।

आज हिन्दी राष्ट्र भाषा के पद पर प्रतिष्ठित है। अतएव हिन्दी भाषा में भी अनेकान्तवाद के जनोपयोगी विविध साहित्य की सृष्टि अत्यावश्यक हो गई है। अस्तु इधर हिन्दी भाषा में अनेकान्त दृष्टि, स्याद्वाद और नयवाद पर पण्डित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य का 'जैन-दर्शन एक महत्व पूर्ण ग्रंथ है। मुनिराज श्री न्याय विजय जी का 'जैन-दर्शन भी सामान्य परिचयात्मक एक अच्छा ग्रन्थ है।

मुनि श्री फूलचन्द्र जी श्रमण' का प्रस्तुत पुस्तक 'नय-वाद' जिज्ञासुओं को अनेकान्तवाद में प्रवेश करने के लिए एक सरल एव सुबोध साधन सिद्ध होगा, इसमें सन्देह नहीं है। सवाद-शैली में विषय की सुगम करने का प्रयत्न स्तुत्य है। अहिंसा आदि पञ्चसवर पर सप्त नयों की अवतारणा किस प्रकार हो सकती है? यह परिशिष्ट में देकर मुनि श्री ने नयों की विवेचना का विस्तृत क्षेत्र विद्वानों के समक्ष उपस्थित किया है। कही-कही विचारों में अ पण्यता होते हुए भी पुस्तक उपयोगी है।

प्रकाशकीय

सम्यक् ज्ञान-पीठ के सम्पत्ति-समकालीन और जीवन विकास के लिए सम्यक् ज्ञान देने वाले सुन्दर प्रकाशनों की लड़ी की एक कड़ी 'नव-चार' की विचार-प्रवाह सम्पत्तियों के कर कपड़ों में धा पड़ना है ।

जीवन-विकास के साधन सम्पत्ति-समकालीन और स्वाभाविक के समीर एवं विराट् चरित्र को समझने के लिए 'नव-चार' आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है । प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने 'नव-चार' की पुनर्-समीर विषय को बरत और सुबोध रूप में पाठकों के सम्मुख रखकर साहित्य जगत् की समुदाय सेवा की है ।

एक बात—विशेष ध्यान की मुक्त होपी यह यह है कि पुस्तक के प्रकाशन में स्वयं-दान देने वाले व्यक्ति को मुत्ताया नहीं था लक्ष्य । सुविधाना जीवन समाज के प्रमुख व्यक्ति स्वयंसेवा ज्ञाना लौह-विमान की को कौन नहीं लावता ? लक्षों की सेवा और समाज की सेवा में आपकी विशेष समर्पण भी । तब मन और मन से आने वाले सब बर्ष की सेवा की भी ।

आपकी समर्पण समर्पण समीचीन पीरा देवी की भी लक्ष-वक्ति, समाज सेवा की बर्ष सम्पत्ति में आप के समाज ही सेवा प्रवृत्ति रहती है । प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में समीचीन पीरा देवी ने एक प्रवृत्ति का बात देकर साहित्य की सुन्दर सेवा की है । सम्यक् ज्ञान-पीठ प्रार के हम समर्पण धर्म-समर्थन का समर्थन करता है ।

समीचीन पीरादेवी की के तीन पुत्र रत्न हैं—श्री रामचन्द्र जी श्री मोक्षचन्द्र जी श्री श्री केदारनाथ जी । तीनों भाई सम-प्रीति समाज-सेवा और विनय-विनय हैं । पुत्रों का धा धा ही नहीं पूरा

विश्वास है, कि आप तीनों भाई भी अपने महान् पिता के तुल्य ही मन्त-भक्ति, समाज सेवा और धर्म-विकास के सकार्यों में अभिरुचि लेते रहेंगे ।

भाशा है, प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन समाज के लिए शुभकर एवं हितकर रहेगा ।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में श्री लक्ष्मीनारायण जी यादव ने सुन्दर उपवाने में उदारता का परिचय दिया है । श्रीयुक्त बाबूराम जी शर्मा का सहयोग स्मरणीय रहेगा । शर्मा जी के सहयोग के बिना पुस्तक इतनी सुन्दर नहीं बन सकती थी ।

मन्त्री

विजयसिंह दूगड

दिशा-संकेत

इष्टि-कोश—मानव का स्वभाव एवं व्यापक इष्टि-कोश ही उसे सत्य की ओर ले जाता है। नरक-विद्यालय व्यापक धर्म की ओर धक्का होता है। बरन्तु सामान्यतः मानव का परिमित ज्ञान उसे सम्पूर्ण रूप में जान नहीं पाता। अथवा एक नै धर्मवादी धर्म के धर्मों में ही वह बरन्तु का परिचय कर पाता है। सत्य के परिचय के लिए बिना ज्ञान सत्य को जीवन के समस्त पर आधारित के लिए, व्यापक इष्टि-कोश की आवश्यकता ही नहीं धर्मधारिता की है।

स्पष्टि सज्जि और वरमेही—जीवन बिबाह की यह कम-बडति है। जीवन-द्वयन की शरबोमुखी प्रमेकान्त दृष्टि जीवन-यम का सर्व छहियल प्रहियल सिद्धान्त और जीवन परम्परा का बिबाहल समन्वयकार—ये तीनों मिश्र कर एक ही कार्य करते हैं। और यह यह है कि स्पष्टि अपनी कुछ सीमा में और न हो जाए, समष्टि स्पष्टि के बिबाह मार्ग में बहुत बल कर उनके बिबाह को सबल न करे। यस्तु एक-दुसरे से नमस्त्रिता कर के दोनों परमेही के कन में गरिमत हो जाएँ, वरम ज्योति बन जाए ।

वस्तु-तत्त्व—इस ध्रुवकर एवं सर्व हितकर विद्यायन दृष्टि-कोण को जीवन में डालने के पुर्य वस्तु-तत्त्व के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। चैतन-अचैतन जब इस जगत् की प्रत्येक वस्तु-तत्त्व है साक्षरत है अनन्त है। प्रत्येक वस्तु अनेक गुणों का सम्मिश्रण रहता है। वह कभी नहीं रही—वह नहीं कहा जा सकता। वह कभी वहीं रही—वह नहीं कहा जा सकता। वह भी नहीं कहा जा सकता। वह यह वापसा कि—'वह भी है और नहीं है।' अर्थात् वर्तमान और भविष्यमात्र—इन तीनों का ही मैं अध्यायी हूँ संसारिक जीवन नहीं होता।

हाँ तो, वस्तु सत् है, शाश्वत है, नित्य है—परन्तु कूटस्थ नित्य नहीं,—परिणामी नित्य है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्रिया पूर्व पर्याय का विगम, उत्तर पर्याय का उत्पाद होता रहता है।

अस्तु, द्रव्य-दृष्टि से वस्तु नित्य है, विगम और उत्पाद की दृष्टि से, अर्थात्—पर्याय-दृष्टि से परिणामी-प्रतिक्रिया बदलने वाली भी है। कनक के कगन को तोड़ कर उसका मुकुट बनवा डाला। हुआ क्या ? आकृति बदल गई, परन्तु उसका कनकत्व नहीं बदला। वह तो ज्यों का र्यों है। जैसा पहले था, वैसा अब भी। सिद्धान्त यह रहा कि—“द्रव्य नित्य, आकृति पुनरनित्या।”

प्रमाण और नय—अनन्त धर्मात्मक वस्तु का सम्यग्ज्ञान दो से होता है—प्रमाण से और नय से। अनन्त धर्मात्मक वस्तु तत्त्व के समग्र धर्मों को अथवा उसके अनेक धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञान-प्रमाण होता है, और उस वस्तु के किसी एक ही धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञान, नय कहा जाता है।

‘अयघट’—यह ज्ञान प्रमाण है। क्योंकि इस में घट के रूप, रस, स्पर्श और गन्ध तथा कनिष्ठ-ज्येष्ठ आदि समग्र धर्मों का परिवोध हो जाता है। परन्तु जब यह कहा जाता है,—‘रूपवान् घट’ तब केवल घट के अनन्त धर्मों में से ‘रूप’ का ही परिज्ञान होता है, उसके अन्य धर्म रस, स्पर्श और गन्ध आदि का नहीं। अनन्त धर्मात्मक वस्तु के परिज्ञान में अश कल्पना—यही वस्तुतः नय है। अतः अशी के किसी एक अश का ज्ञान ‘नय’ और अनेक अशों का ज्ञान ‘प्रमाण’ होता है।

नय-वाद—‘नयवाद’ वस्तुतः जैन दर्शन की अपनी एक विशिष्ट और व्यापक विचार-पद्धति है। जैन दर्शन प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण ‘नय’ से करता है। जैन-दर्शन में एक भी सूत्र और अथ ऐसा नहीं है, जो नय-शून्य हो। विशेषावश्यक भाष्य में यह तथ्य इस प्रकार है—

“नित्य नएहि बिहृण,

सुत्त अत्यो य जिरा-मए किञ्चि।”

जीन शार्चनिको के समस्त एक प्रश्न बड़ा ही बटिन थाप ही गम्भीर का कि नय क्या है ? नय प्रमाण है किन्ना अप्रमाण ? यदि वह प्रमाण है तो प्रमाण से निज क्यों ? और यदि वह अप्रमाण है तो वह मिथ्या ज्ञान होगा । और मिथ्या ज्ञान के लिए विचार वस्तु में क्या कही स्वाग होता है ?

इन प्रश्नों का मौलिक समाधान जीन शार्चनिको ने बड़ी गम्भीरता और सतर्कता से किया है । वे अपनी उर्ध्व-बोली में कहते हैं—

‘नय न प्रमाण है और न अप्रमाण । परन्तु प्रमाण का एक घट है । चिन्तु का एक चिन्तु, न चिन्तु है, और न अनिन्तु—अपितु वह चिन्तु का एक घट है । एक सैनिक को सेना नहीं कह सकते परन्तु उसे मसेना भी तो नहीं कह सकते । क्योंकि वह सेना का एक घट तो है ही । नय के सम्बन्ध में भी वही सत्य है ।’

प्रमाण का विषय अनेकान्तात्मक वस्तु है और नय का विषय है उस वस्तु का एक घट ।

यदि नय अलसत वर्मात्मक वस्तु के किसी एक ही घट (घट) को ब्रह्म करता है तो वह मिथ्या ज्ञान ही रहेगा । फिर उस से वस्तु का क्या बोध कैसे होगा ?

इस प्रश्न का उत्तर भी जीन शार्चनिको ने अपनी उर्ध्व-बोली उर्ध्व-बोली पर दिया है—

“नय अलसत वर्मात्मक वस्तु के एक घट को ही ब्रह्म करता है, वह सत्य है । परन्तु इतने मात्र से ही वह मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता । एक घट का ज्ञान यदि वस्तु के अन्य घटों का विवेक हो जाए तो भी वह मिथ्या होगा । किन्तु जो घट ज्ञान अपने से व्यक्तिगत घटों का विवेक न होकर केवल अपने दृष्टि-कोण—को ही व्यक्त करता है तो वह मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता ।

हैं जो नय अपने स्वीकृत घट का प्रतिपादन करते हुए यदि अपने से निज दृष्टि-कोण का विवेक करते हैं तो निस्सन्देह वे नवमानव किन्ना

दुनय कहे जाएंगे । परस्पर निरपेक्ष नय दुनय ह, और सापेक्ष मुनय हैं ।

नयो की सख्या—यद्यपि नय अनन्त ह, क्योकि वस्तु के घम अनन्त हैं, फिर भी नयो के मून मे दो भेद हैं—द्रव्यायिक और पर्यायायिक । अभेदगामिनी दृष्टि को द्रव्यायिक नय कहते हैं, और भेदगामिनी दृष्टि को पर्यायायिक नय कहत हैं । नयो में नंगमादि तीन द्रव्यायिक हैं और ऋजुमूत्रादि चार पर्यायायिक ।

उपसंहार—प्रस्तुत 'नय-वाद' पुस्तक में जैन-दर्शन क इमी जीवातु भन 'नय-तत्त्व' का विवचन, विश्लेषण और प्रतिपादन किया गया है । पुस्तक की भाषा और शैली यद्यपि पुरातन है, तथापि विचारों के प्रस्थापन मे प्रामाणिकता से काम लिया गया है । शैली पुरानी होने से कही कही पर पाठका का कुछ विषय अस्पष्ट-मा लग सकता है । पर तु यह निमन्दह कहा जा सकता है, कि सब मिला कर पाठ्य-सामग्री पाठकों का अवश्य ही लाभान्वित करगी । संस्कृत और प्राकृत मे इस विषय पर पवताकार विपुल साहित्य लिखा गया है । परन्तु राष्ट्र-भाषा हिंदी मे इस विषय की और इस जैसी कोई स्वतंत्र पुस्तक अभी तक मरे दखने मे नहीं आई ।

मुनिश्री फूलचंद जी श्रमण' मेरे चिर परिचित स्नेही मुनि हैं । व जहाँ एक विचारक हैं, वहाँ साधक भा हैं । इसलिए वे अपने परिचितों मे 'योग निष्ठ' के नाम से जल्दी पहचाने जाते हैं । मुनिश्री का स्वाध्याय विशाल है और वे सैद्धान्तिक विषयों पर सतत चिन्तन-मनन करते रहते हैं । उमी प्रशस्त स्वाध्याय श्रम का यह सुंदर वैचारिक फल 'नय वाद' के रूप में हमारे हाथों में है । प्रस्तुत कृति को देखते हुए मैं आशा करता हूँ, भविष्य में श्रमण जी की ओर से सैद्धान्तिक विषय पर इससे भी अधिक गम्भीर 'अथच स्पष्ट' कृति—जिज्ञासुओं की सेवा में प्रस्तुत की जाएगी ।

१० ४ १६

जैन-भवन, आगरा ।

१ जनवरी, १९५८

}

उपाध्याय असद मुनि

सम्पादकीय

'मय बाब' के प्रकाश मल ने मेरी लघुनव सीमा में 'धन' की सीमाधर में घोर 'इति' की भावना में। यह धन से इति तक की क्लृप्ति को सत्य की हो चुकी है; कुछ पुरानी-सी। परन्तु सब मित्रों को यह कहानी समस्त नहीं ही सुखान्त तथा सुखान्त रही।

सीमाधर सम्मेलन के पत्र एव सुभाषचर पर घरे मित्र मित्र की क्लृप्ति की 'अमल' से मिलने हुई। यहाँ बाब विलम्ब सम्मेलन हुआ। हम एक-दूसरे को नुन बने हैं। यह बात तो नहीं किन्तु यह सत्य है कि बहुत दिनों की वृत्ति स्मृति ताजा हो गयी। हमें एक-दूसरे के विचार विनिमय से बहुत-सी नयी बातें मिलीं।

एक दिन बाल-बाल के ब्रह्म में 'अमल' की ने मुझ से कहा— विजय की तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने विजय बाब से कहा— बोलिए, क्या भावा है, आपकी क्लृप्ति आपनी बात का विलम्बता बोलते हुए कहा—

'अमल-वर्तन' वन में मेरे नव विपश्यत जैव ही आपने बड़े होवे ? मैंने कहा—जी हाँ बोलें तो है। क्लृप्ति से लक्ष्य की भाषा में कहा— वन लक्ष्य का सम्पादन एवं प्रकाशन अवस्थित नहीं हो पाया है। वन में बाह्यता है कि आप इनका सुन्दर पद्धति से सम्पादन कर दें।

मेरे इच्छा करते रहने पर भी क्लृप्ति से आपनी वस्तु का साधन रखा। मैंने इस कार्य के लिए अपने अन्य लोही साधियों की बोधता की घोर स्पष्ट सक्ति की किन्तु परन्तु समस्त जी अपने भाव्य पर प्रयोग रहे। प्रत्यक्ष यह कार्य मुझे लेना ही पड़ा।

कुछैर के वर्षा-वात में प्रथम प्रत्यक्ष का स्वास्थ्य ठीक न रहने से मुझे सम्पादन का अवकाश नहीं मिल सका। वन यह कार्य साधन

में प्रारम्भ किया, और मुझे प्रसन्नता है कि उसे मैं यथा शक्ति पूर्ण कर सका हूँ ।

प्रस्तुत पुस्तक की भाषा तथा शैली के सम्बन्ध में मैंने यहाँ से लेखक मुनि जी से पूछा था कि—क्या इसको नया रूप दे दिया जावे ? परन्तु यह बात स्वीकृत न हो सकी । फलतः उन्हीं की भाषा में और बहुत कुछ उन्हीं की शैली में आवश्यक फेर-बदल के साथ पुस्तक को सजा दिया गया है । यद्यपि उनके भावों में किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं डाला गया है, फिर भी सहृदय पाठक यदि कभी 'सम्यक्-दर्शन' में पूर्व प्रकाशित लेखों के साथ इस पुस्तक की तुलना करेंगे, तो उन्हें अवश्य ही कुछ आवश्यक अन्तर दीख पड़ेगा । पुस्तक के प्रकाशन में श्री अखिलेश मुनि जी महाराज का दिशा-दर्शन भी मेरे कार्य को सुन्दर बनाने में सहयोगी रहा है ।

पुस्तक के सम्बन्ध में मैं क्या कहूँ, और कैसे कहूँ ? इसका निराय मैं विज्ञ पाठको पर ही छोड़ता हूँ । हाँ इतना कहने की अभिलाषा अवश्य रखता हूँ कि लेखक मुनि जी अपने प्रतिपाद्य विषय के विज्ञ अध्येता हैं । उन्होंने इस दिशा में काफी गहराई तक अभ्यास किया है । वस्तुतः उनका श्रम प्रशंसनीय है । जहाँ तक मैं जानता हूँ, अपने उग की हिन्दी में यह प्रथम कृति है ।

अस्तु, यदि पाठक प्रस्तुत पुस्तक को मनोयोग से पढ़ेंगे, तो उनके ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, और लेखक मुनि जी का श्रम भी सफल होगा ।

जैन-भवन

लोहामंडी, आगरा

१ जनवरी १९५८

विजय मुनि

कहाँ क्या है ?

विषय	पृष्ठ संख्या
१ उपक्रम	३
२ नय-स्वरूप	११
३ प्रमाण और नय	१२
४ पर्याय-स्वरूप	२३
५ स्वाभाव	२६
६ सप्त-मयी	३७
७ नैमम-नय	४६
८ सग्रह-नय	६१
९ व्यवहार-नय	७१
१० ऋषुसूत्र-नय	८७
११ ध्वज-नय	१५
१२ सममिश्र-नय	१३७
१३ एवमूत-नय	१३७
१४ उपसंहार	१८१
परिशिष्ट	
१५ दृष्टान्त प्रती	१८६
१६ पत्र संवर	२१

इति विविध-भङ्ग-गहने,
 सुदुस्तरं मार्ग-मूढ-दृष्टीनाम् ।
 गुरवां भवन्ति शरण ,
 प्रबुद्ध नय-चक्र सञ्चारा : ॥

— आचार्य अमृतचन्द्र

“अत्यन्त विकट और विविध भग जालों से घनीभूत नय-चक्र वन में, राह भूले मनुष्यों को सन्मार्ग वताने वाले वे मद्गुरु ही शरण-भूत हो सकते हैं, जो नय-चक्र के पारगत विद्वान् हैं ।”

न
य
वा
द

उ प क म

जेण विद्या खागस्त वि,
भवहारो सध्वहा न निष्पडह ।
तस्त मुवयस्सु-गुरुषो ;
श्रमो अयोगत-वायस्स ॥

— आचार्य सिद्धसेन विवाकर

अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्ययः ।
तत सर्वमृषोक्त स्यात् तदयुक्त स्व-घाततः ॥

— आचार्य समन्त भद्र

आपकी अनेकान्त-दृष्टि सच्ची है, इसके विपरीत जो एकान्त मत है, वह शून्य है, अर्थात्-असत् है । अतः जो कथन अनेकान्त दृष्टि से रहित है, वह सब मिथ्या है , क्योंकि वह अपना ही घातक है ।

उ प क्र म

भारतीय-संस्कृति में बसन्त-समय को मधु-मास कहा गया है। बसन्त-समय सुन्दर, सुपमिष्ठ और सरस होता है। जिस समय प्रकृति के प्रांगण में बसन्त ममत्वस्थित होता है उस समय सर्वत्र नया जीवन नयी चेतना और नया वायरास प्रादुर्भूत हो जाता है। प्रकृति के कण-कण में आनन्द हर्ष और उन्मास प्रकट होने लगता है। पशु से महान् और महान् से अशु समस्त प्रकृति-जगत् अभिनव सौन्दर्य एवं अद्भुत माधुर्य से भर जाता है। मधु-मास अर्थात् बसन्त आनन्द का प्रतीक माना गया है।

सुपमिष्ठ बसन्त का सुन्दर समय था। जवटी-सम पर चारों ओर हरियाली का प्रसार था। तब और लताएँ पस्मिष्ठ पुष्पित तथा फलित होकर आनन्द में भ्रूम रहे थे। अभिनव किसलयों के सौन्दर्य से सुमनों के सौरभ से और फलों के मधुर रस से तब और लताएँ मानो जन-सेवा करने का सौमार्थ्य संवित कर रही थीं।

वसन्त-काल का सुरभित मधु-मास पथिक-जनो के श्रम को अपने अद्भुत सौन्दर्य से, मलय-पवन के शीतल एव मन्द झकोरो से और सुमनो की सुरभि से दूर कर रहा था ।

सहकार-तरुओ पर नाचती-कूदती कोकिलें अपनी माधुर्य-पूर्ण स्वर-लहरी से सम्पूर्ण वन-प्रान्त को मुखरित कर रही थी । कोकिल का मधुर कूजन वसन्त के अस्तित्व का जय-घोष कर रहा था ।

कल-कल करती सरिताएँ अपनी शीतल एव निर्मल जल धारा से आतप-तापित शुष्क भूमि को सस्य-ज्यामला बनाने के हर्ष में, अपनी मस्ती में झूमती वही चली जा रही थी । मानो, वे 'सरिता पति' से मिलने के लिए उतावली होकर भागी चली जा रही हो ?

वागवान अपने बाग को सँवारने-सजाने में मस्त था, और किमान अपने खेतों में आशा-भरे हृदयों से व्यस्त थे । किसान अपने खेत के हर दाने में अपना आशा पूर्ण भविष्य निरख रहा था, वागवान को अपने बाग के हर पौधे में भविष्य की सुनहरी आशा दीख रही थी ।

मधु-मास के सुरभित इस वन-प्रान्त के एक भाग में, हरे-भरे घटादार वृक्ष की सघन छाया में एक निर्ग्रन्थ योगोराज तपस्वी अपनी ध्यान-मुद्रा में सलीन था । एकान्त में मानो वह बाह्य-सृष्टि के सौन्दर्य में भी अति महान् अन्त-सौन्दर्य का दर्शन कर रहा हो ?

सव्या का स्वर्णिम-सूर्य अपनी सुवर्णमयी किरणों को तट शिखरों पर बिखेरता हुआ, अस्ताचल की ओर तेज गति

से बड़ रहा था । लग-कुसों के मधुर वृजन से सम्पूर्ण बन-प्रान्त मुक्षरित और प्रतिध्वनित हो उठा ।

सुद-काल का प्रधान अध्यापक अपने सुयोम्य छात्रों के साथ ताजा पवन खेचन के लिए वन प्रान्त के किसी भाग में निमित्त 'देव-रमण' उद्यान में जा पहुँचा । कतिपय छात्र पहले ही वहाँ जम बैठे थे अपनी पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन मनन और चिन्तन कर रहे थे । परिशीलन के लिए एकान्त स्थल अत्यन्त उपयुक्त होता है ।

देव रमण उद्यान में इधर-उधर बिछे सिसा-पट्टों पर छात्र और उनका अध्यापक भी यथास्थान बैठ गए थे । बात चीत के प्रसंग में चर्चा चल पड़ी कि वस्तु का सम्यग् ज्ञान कैसे होता है ? किसी भी वस्तु का सम्यग् ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन अपेक्षित हैं ? बुद्धिमान् मनुष्य जब किसी विषय पर चर्चा-वार्ता करते हैं तब कोई न कोई तथ्य अवश्य ही निवृत्तता है ।

एक छात्र जो असाधारण बुद्धिमान् था । बोला—

प्रमाण और नय से वस्तु का सम्यग् ज्ञान होता है । वस्तु कहीं पर भी किसी भी प्रकार की क्यों न हो उसका परिज्ञान प्रमाण और नय से ही हो सकता है । बिना प्रमाण और नय के किसी भी वस्तु का परिज्ञान सम्भव नहीं है ।”

दूसरे छात्र ने बीच में ही प्रतिप्रदन करते हुए कहा—

प्रमाण और नय से क्या मेव है ? प्रमाण और नय का क्या सम्बन्ध है ?

प्रथम छात्र ने समाधान करते हुए कहा—“प्रमाण और नय दोनों ज्ञान ही हैं । फिर भी दोनों में कुछ भेद अवश्य है ।” वह इस प्रकार है—

“जो ज्ञान वस्तु के अनेक या सर्व अंशों को ग्रहण करता है, वह प्रमाण है, और जो ज्ञान वस्तु के किसी एक अंश को ग्रहण करता है, वह नय है ।”

धीरे-धीरे चर्चा का मोड़ नय-स्वरूप पर आ गया ।

नय-स्वरूप

नखि नएहिं विदुखं,
मुघ अत्यो य नखि-भए किंशि ।

—बिरोधावयक्त भाष्य

नयास्तव स्यात्-पदलाञ्छना इमे,
 रसोपविद्धा इव लोह-वातव ।
 भवन्त्यभिप्रेतफला यतस्ततो ,
 भवन्तमार्याः प्रणता हितैपिण ॥

— 'आचार्य सिद्धसेन दिवाकर

“जिस प्रकार स्वरंग-रस के संयोग में लोह धातु (स्वर्ण बनकर) अभीष्ट फल देने वाले बन जाते हैं, उसी प्रकार आपके नय भी 'स्पर्शात्' शब्द लगने पर अभीष्ट फल देने वाले हो जाते हैं । अतः अपना हित चाहने वाले भक्त-जन आप को समर्पण नमस्कार करते हैं ।”

२ नय-स्वरूप

प्रथम छात्र

पहला छात्र विनीत स्वर में बोला—प्रिय साधियो ! यद्यपि नय का विषय अत्यन्त विस्तृत और साध ही अत्यन्त गम्भीर भी है तथापि इस विषय पर मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ । मेरे विचार में नय का स्वरूप यह है—

जिमक द्वारा अनन्त-वर्मात्मक वस्तु के किसी एक पर्याय का निरूपण किया जाए वह नय है । —१

द्वितीय छात्र

दूसरा छात्र बोला—आपन कहा वह भी ठीक है परन्तु नय का यह सख्खग भी हो सकता है—

'वस्तु-तत्त्व' के ज्ञाता का अभिप्राय-विशेष नय कहा जाता है । —२

१— भीयते परिच्छिद्यते चमेव इति नय ।”

—नय-नयस्व

२— 'ज्ञातुरभिप्रायो नय ।

—आज्ञाप-पद्धति

तो विद्याप मन्त्रि देवाकर मुझे भी कुछ कहने का उम्माह उत्पन्न हुआ है । व्याकरण-शास्त्र की दृष्टि से 'नय' शब्द कैसे बना है ? और उसके कितने अर्थ हो सकते हैं ? इस पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ ।"

नय—

'नय' शब्द 'गीत्र् प्रापणे' धातु से वृद्धन्त का 'अन्' प्रत्यय लगने पर सिद्ध होता है । 'नय' शब्द के मुख्य रूप से इनके अर्थ होते हैं—नीति, गति, विधि और माग आदि ।

नीति—

जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को विकास की ओर ले जाए, अभ्युदय की ओर अग्रसर करे, वह नय या नीति कही जाती है । नीति दो प्रकार की होती है—राज-नीति और धर्म-नीति । राजनीति का अन्तर्भाव माम, दाम, दण्ड और भेद में हो जाता है । धर्म-नीति का अन्तर्भाव सात नयों में होता है ।

गति—

स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना । सामान्य से विशेष की ओर जाना । माघक से सिद्ध की ओर जाना । देह से विदेह की ओर जाना ।

विधि—

प्रकार या तरीका । सिद्धान्त और सिद्धान्ताभास परखने की पद्धति ।

माग—

विचार करने के प्रकार दृष्टि-योग । असे—उद्यान
म जाने के अनेक मार्ग होते हैं कोई पूर्व से जाता है कोई
उत्तर से कोई पच्छिम से और कोई दक्षिण से । किन्तु
अन्दर जाकर वे सब मार्ग परस्पर मिला जाते हैं इसी प्रकार
एक ही वस्तु के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टि-योग हो सकते हैं ।
परन्तु उनका समन्वय भी हो जाता है । इस समन्वय सिद्धान्त
का स्याद्वाद अथवा कथञ्चिद्वाद कहते हैं । समन्वय-मार्ग को
नय-मार्ग भी कहा जाता है ।

स्याद्वाद एवं नय-वाद से ही विभिन्न मतों का विभिन्न
विचारों का समन्वय किया जा सकता है । जो नय एक-दूसरे
के पूरक हैं सहयोगी हैं वे स्वपरोपकारी सुनय कहे जाते हैं
और जो परस्पर एक-दूसरे का विरोध करते हैं, वे प्रतिद्वन्द्वी हैं
वे स्वपर-अस्वाधी पुनय कहे जाते हैं । १

१—अ एवं मित्र-शत्रुकारको नया
विचोदनेका स्व-पर-अस्वाधीन ।
उ एवं तत्त्व विमलम् ॥ मुने
परस्परैका स्व परोपकारिका ॥

—आचार्य रामानन्द स्वयम्भू-स्तोत्र ।

तृतीय छात्र

तीसरा छात्र बोला—आपके कथन से मेरा कोई विरोध नहीं है, फिर भी मेरे विचार में नय का स्वरूप यह है—

“नाना स्वभावों में अलग कर, किसी एक स्वभाव में वस्तु का निश्चय करना, यह नय है ।”—१

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने नय-स्वरूप पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा—

“जो वस्तु प्रमाण से, सर्वाङ्गीण रूप से व्यवस्थित हो, उसके अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म का बोध करना, नय है ।”—२

पंचम छात्र

पाँचवे छात्र ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा—
मेरे विचार से नय का लक्षण यह है—

“पर्यायों के अनेक भेद हैं, एक वस्तु के भी अनन्त-पर्याय होते हैं, उनमें से किसी एक विवक्षित पर्याय को जानना, यह नय है ।”—३

१—“नाना-स्वभावेष्वपि व्यावृत्त्य, एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति,
इति नय ।” —विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति ।

२—“प्रमाणेन सङ्गृहीतार्थैकाग्रो नय ।” —नय प्रदीप

३—“बहुधा वस्तुन पर्यायाणां सम्भवात् विवक्षित-पर्यायेण नय-
नमधिगमनम्, असी नय ।”

पल्ल छात्र

छठे छात्र ने भी विनय के साथ अपना बिचार धर्म व्यक्त करते हुए कहा—

‘वस्तु धनन्त-धर्मात्मक होती है। वस्तु-मत उन धनन्त-धर्मों में से किसी भी एक धर्म—नित्यत्व या अनित्यत्व—का प्रवधारण करना नय है। —१

सप्तम छात्र

सातवें छात्र ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार नय का ज्ञाण करते हुए कहा—

धृत-ज्ञान के बिना मति प्राप्ति चारों क्षात्रों में नय का प्रमाण ही है,—धृत-ज्ञान में ही नयों का समवतार हो सकता है इतर में नहीं—अतः धृत का विकल्प नय है। —२

इस प्रकार साठों छात्रों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार नय का धर्म बतलाया। अध्यापक ने अपने सभी छात्रों की नय सम्बन्धी व्याख्या को बड़े ध्यान से सुना। अध्यापक गम्भीर विचार में डूब गया। कुछ क्षणों के बाद अपने छात्रों की ओर स्नेह मरी दृष्टि से देखते हुए अध्यापक बोला—

अध्यापक

‘मेरे प्रिय छात्रो! मैं तुम्हारी ज्ञान-साधना धीरे ज्ञान पक्षा से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। नय के सम्बन्ध में तुम सोचो

१—‘धनन्त-धर्मात्मकस्य वस्तुषो यदेकैव नित्यत्वादिवा अनित्यत्वा-
विना वा धर्मैश्च साधधारणं नयस्य प्रवपद्युनर्हीनम् ।

—विशेषाध्यापक बाध्य वृत्ति ।

२— धृत-विकल्पी नय ।

की विशेष रुचि देगकर मुझे भी कुछ कहने का उत्साह उत्पन्न हुआ है । व्याकरण-शास्त्र की दृष्टि से 'नय' शब्द कैसे बना है ? और उसके कितने अर्थ होते हैं ? इस पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ ।"

नय—

'नय' शब्द 'णीञ् प्रापणे' धातु में कृदन्त का 'अच्' प्रत्यय लगने पर सिद्ध होता है । 'नय' शब्द के मुख्य रूप में इतने अर्थ होते हैं—नीति, गति, विधि और मार्ग आदि ।

नीति—

जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को विकास की ओर ले जाए, अभ्युदय की ओर अग्रसर करे, वह नय या नीति कही जाती है । नीति दो प्रकार की होती है—राज-नीति और धर्म-नीति । राजनीति का अन्तर्भाव साम, दाम, दण्ड और भेद में हो जाता है । धर्म-नीति का अन्तर्भाव सात नयों में होता है ।

गति—

स्थूल में सूक्ष्म की ओर जाना । सामान्य से विशेष की ओर जाना । साधक से सिद्ध की ओर जाना । देह से विदेह की ओर जाना ।

विधि—

प्रकार या तरीका । सिद्धान्त और सिद्धान्ताभास परखने की पद्धति ।

माग—

विचार करने के प्रकार इष्टि-वाच । जैसे—उद्यान में जाने के अनेक माग होते हैं कोई पूर्व से जाना है कोई उत्तर से कोई पश्चिम से और कोई दक्षिण से । किन्तु अन्दर बाहर के सब मार्ग परस्पर मिल जाते हैं इसी प्रकार एक ही वस्तु के सम्बन्ध में विभिन्न इष्टि-कोण हो सकते हैं । परन्तु उनका समन्वय भी हो जाता है । इस समन्वय सिद्धान्त को स्याद्वाद अथवा कश्चिद्वाद कहते हैं । समन्वय-मार्ग को नय-मार्ग भी कहा जाता है ।

स्याद्वाद एक नय-वाद से ही विभिन्न मतों का विभिन्न विचारों का समन्वय किया जा सकता है । जो नय एक-दूसरे के पूरक हैं सहयोगी हैं वे स्वपरापकारी भुनय कहे जाते हैं और जो परस्पर एक-दूसरे का विनाश करते हैं वे प्रतिद्वन्द्वी हैं वे स्वपर-प्रणाशी दुर्नय कहे जाते हैं । १

१—य एव विरय-सत्तिराद्ययो नवा
विचोत्तपत्रा स्व-पर-प्रकाशिन ।
त एव तत्त्व विमलस्य ते मुने
वरणाग्रेष्ठा स्व-परोरकारिणः ॥

—आचार्य नमग्नमह स्वयम्भू-स्तोत्र ।

जीवन को आचार-शुद्धि है,
निर्गुण मदा विचार-शुद्धि पर ।
विचार-शुद्धि की गति भी,
आधारित है नय की मति पर ॥

— उपाध्याय अमर मुनि

प्रमाण और नय

प्रमाण-नयैरविगम

— तत्त्वाय सूत्र, १-६

अनेकान्तात्मक वस्तु, गोचरः सर्व-सविदाम् ।
एकदेश-विशिष्टोऽर्थो, नयस्य विषयो मतः ॥

— आचार्य सिद्धसेन दिवाकर

“अनेक-धर्मों से विशिष्ट वस्तु, प्रमाण-स्वरूप ज्ञान का विषय है , और किसी एक धर्म से , विशिष्ट वस्तु, नय का विषय माना जाता है ।”

: ३ :

प्रमाण और नय

प्रश्न—क्या प्रमाण और नय परस्पर सर्वथा भिन्न हैं
अथवा सर्वथा अभिन्न हैं ?

(अ) यदि सर्वथा अभिन्न हैं तो प्रमाण कौन-से ज्ञान का
विषय है और नय कौन-से ज्ञान का ?

(ब) यदि सर्वथा अभिन्न हैं तो प्रमाण से ही कार्य-निष्ठि
हो सकती है नय की आवश्यकता ही क्या ?

(स) यदि दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं तो प्रमाण—
प्रत्यक्ष अनुमान आगम तथा उपमान—चार प्रकार का होता
है। और नय सात प्रकार का होगा है। फिर दोनों एक-दूसरे के
पर्याय-वाचक कैसे हो सकते हैं ?

उत्तर—उपयुक्त प्रश्न की समस्या का समुचित समाधान
स्वाभाव के द्वारा हो सकता है। अर्थात्—मष्ट-मंजी के तीसरे
मंज में उक्त समस्या सुलझाई जा सकती है। नीसरा मंज
है—नचचित् भिन्न और कचचित् अभिन्न। जैसे कि गाजा-

प्रशाखाएँ वृक्ष से भिन्न भी है, और अभिन्न भी । अर्थात्—शाखाओं को वृक्ष नहीं कह सकते, और न अवृक्ष, अर्थात्—वृक्ष-भिन्न भी नहीं कह सकते ।

प्रमाण यदि अग है, तो नय उपाग है । प्रमाण यदि समुद्र है, तो नय तरंग-निकर । प्रमाण यदि सूर्य है, तो नय रश्मि-जाल । प्रमाण यदि वृक्ष है, तो नय शाखा-समूह । प्रमाण यदि हाथ है, तो नय अंगुली । प्रमाण यदि जुलाहे का ताना है, तो नय बाना । प्रमाण यदि व्यापक है, तो नय व्याप्य है । प्रमाण नय में समाविष्ट नहीं है, बल्कि नय ही प्रमाण में समाविष्ट है । प्रमाण का सम्बन्ध पाँच प्रकार के ज्ञान से है, जब कि नय का सम्बन्ध केवल श्रुत-ज्ञान से ही है—अन्य से नहीं । अर्थात्—पाँचों ज्ञानों को प्रमाण कहते हैं, और नय, श्रुत-ज्ञान रूप प्रमाण का अश-विशेष है ।

अतः नय, प्रमाण से सर्वथा भिन्न भी नहीं है । अभिन्न भी नहीं है, क्योंकि प्रमाण का अर्थ है—जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु-तत्त्व का निश्चय किया जाए, अर्थात्—सर्वाश-ग्राही बाध को प्रमाण कहते हैं ।

नय का अर्थ है—जिस ज्ञान के द्वारा अनन्त-धर्मों में से किसी विवक्षित एक धर्म का निश्चय किया जाए, अर्थात्—अनेक दृष्टि-कोण से परिष्कृत वस्तु-तत्त्व के एकाश-ग्राही ज्ञान को नय कहते हैं ।

अतः नय, प्रमाण से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है ।

प्रमाण नय का वाचक नहीं है, तथैव नय भी प्रमाण का वाचक नहीं है । जैसे समुद्र के पर्याय-वाचक नाम और

है, तथा तरंगों के पर्वणि-बाधक नाम और हैं । तरंग समुद्र से भिन्न नहीं हैं और समुद्र भी तरंगों से भिन्न नहीं हैं, तबैव अभिन्न भी नहीं कह सकते । क्योंकि समुद्र के तथा तरंगों के नाम भिन्न-भिन्न हैं इससे सिद्ध होगा है कि समुद्र और तरंगे अभिन्न नहीं हैं ।

समुद्र और तरंग के उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, कि प्रमाण और 'नय' का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? नय न तो प्रमाण है और न अप्रमाण अपितु प्रमाण का एक अंग है जैसे कि तरंग न समुद्र है न असमुद्र है अपितु समुद्र का एक अंग है ।—१

१—न नमुद्रोऽसमुद्रो वा समुद्राक्षो बोध्यते ।

नाप्रमाणं प्रमाणं वा प्रमाणास्तथा नयः ॥ ६ ॥

— नबोत्तरेष

प्रमाण

वस्तु-तत्त्व का रूप सर्वत
जिससे होता है परिलक्षित ।
वह प्रमाण है ज्ञान सिन्धु-सम,
दर्शन-जग मे सदा समर्चित ॥

नय

वस्तु-तत्त्व यदि एक अश से,
होता चिन्तन मे प्रतिभासित ।
वह चिति-अश नीति-पथ नय है,
जिन-शासन मे परस्परेक्षित ।

— उपाध्याय अमर मुनि

पर्याय-स्वरूप

वस्तु-भात्र में सतत यथाक्रम,
जो होता है परिवर्तन ।
कहत है पर्याय उसी को,
वस्तु-तत्त्व मर्मज्ञ मुझ बन ॥

— उपाध्याय अमर मुनि

तद्भावः परिणामः

— तत्त्वार्थ, ५-४१,

उसका होना, अर्थात्—स्वरूप मे स्थित रहकर, उत्पन्न
तथा नष्ट होना परिणाम है, अर्थात्—पर्याय है ।

पर्याय-स्वरूप

प्रश्न—एक ही वस्तु अनन्त-वर्मात्मक कैसे हो सकती है ?

उत्तर—अनन्त-पर्यायों के समुदाय का नाम ही वस्तु है । पर्याय को धर्म भी कहते हैं । पर्याय दो प्रकार की होती है—एक सह-भावी और दूसरी क्रम भावी ।

क्य रस धावि पर्याय सह भावी कहलाती है और नूतन पुरातन धावि पर्याय क्रम-भावी कहलाती है । सह भावी पर्याय गुणों की होती है तथा क्रम भावी पर्याय द्रव्य की होती है । अथवा—

पर्याय दो प्रकारकी होती है—एक स्वभाव-पर्याय और दूसरी विभाव पर्याय । अथवा—

समस्त पदार्थों की पर्याय दो प्रकार की होती हैं—पहली शब्द-पर्याय और दूसरी अर्थ-पर्याय ।

शब्द-पर्याय अनन्त है जगका अन्तर्भाव कबल भूत ज्ञान में ही हो सकता है—अन्य में नहीं ।

अर्थ-पर्याय अनन्तानन्त हैं, क्योंकि अर्थ-पर्याय का अन्तर्भाव पाँचों ही ज्ञान में हो जाता है। इस दृष्टि से शब्द-पर्याय की अपेक्षा से अर्थ-पर्याय अनन्त-गुण अधिक हैं। शब्द-पर्याय के आगे चलकर दो भेद हो जाते हैं, जैसे— कि स्व-पर्याय और पर-पर्याय। शत-क्रतु, इन्द्र, पाक-गासन, ये स्व-पर्याय हैं। सौधर्माधिपति, शचि-पति ये पर-पर्याय हैं। जल, वाग्नि, तोय, पानीय—ये स्व-पर्याय हैं। स्वर्ण घट का पानी, घड़े का पानी, भज्जर का पानी—ये सब पर-पर्याय हैं। आगे चलकर फिर अतीत, वत्तमान, और भविष्यत्, एक-एक पर्याय के साथ लगाने से पुन एक-एक के तीन भेद बन जाते हैं। इस प्रकार शब्द-पर्याय की उत्तरोत्तर अनन्त पर्याय बन जाती हैं।

अर्थ-पर्याय को भी उपर्युक्त शैली से समझ लेना। अत कहा जाता है कि वस्तु अनन्त-धर्मात्मक है। किसी विवक्षित एक पर्याय को अनेक दृष्टि-कोणों से जो देखा जाए, और जाना जाए, उसे ही नय कहने हैं।

† स्याद्वाद

आदीपमाग्योऽसम-स्वमार्ग,
स्याद्वादः सुप्रानतिमेदि वस्तु ।

— आचार्य हेमचन्द्र

सर्वमस्ति   स्वरूपेण,
 पर-रूपेण   नास्ति च ।
 अन्यथा सर्व-सत्त्वं स्यात्,
 स्वरूपस्याप्यसम्भव ॥

— प्रमाण-मीमांसा

“प्रत्येक वस्तु, स्वरूप से विद्यमान है, और पर-स्वरूप से अविद्यमान है। यदि वस्तु को पर-स्वरूप से भी भावरूप स्वीकार किया जाए, तो एक वस्तु के सद्भाव में सम्पूर्ण वस्तुओं का सद्भाव माना जाना चाहिए, और यदि वस्तु को स्वरूप से भी अभाव रूप माना जाए, तो वस्तु को सर्वथा स्वभाव-रहित मानना चाहिए, जो कि वस्तु-स्वरूप से सर्वथा विपरीत है।’

स्याद्वाद

पैन-दर्शन को विस्तृत धारा में स्याद्वाद प्रपत्ता विधिष्णु स्थान रखता है। यह वह सर्वमान्य सिद्धान्त है जिसके द्वारा विश्व-सन्धि स्थापित की जा सकती है। धार्मिक अन्ध-विश्वास तथा कठिनाय की बोधी बक-मक को स्याद्वाद ही दूर कर सकता है। स्याद्वाद का उपयोग नर्तन और ऐनिक-व्यवहार दोनों में किया जा सकता है। वस्तु-परीक्षण के इस उदार एवं विद्याल सिद्धान्त को यदि व्यावहारिक जीवन का अनिवार्य घम बना लिया जाए, और मन-बचन-कर्म की एक क्यता के नैतिक पथ पर प्रतिष्ठित कर लिया जाए तो निश्चय ही हम एक दिन विषम सन्तर्प-मूलक परिस्थितियों के प्रतिगामी प्रतिबन्ध को छोड़कर अमर-सत्य प्राप्त कर सकेंगे।

स्याद्वाद पैन-दर्शन की अद्वितीय आधार-भूता है। पैन-दर्शन का मध्य मन्त्र इसी पर निर्मित है। इसी के आधार पर पैनो ने विश्व को शान्ति का शुभ सन्देश सुनाया था। धार्मिक असहिष्णुता और मानसिक संकीर्णता जैसे अमानवीय विपाक मानसिक विकारों का समूल उन्मूलन करने

वाला स्याद्वाद ही है। परस्पर-स्नेह एव सदभाव से रहने का सुन्दर पाठ मानव-समाज को स्याद्वाद ने ही पढ़ाया है। अपनी विशिष्टता स्थापित करने के निमित्त स्याद्वाद किसी भी धर्म या सिद्धान्त का खण्डन नहीं करता, किन्तु अपने औचित्य के अनुरूप भिन्न-भिन्न दृष्टि-कोण का समन्वय एव एकीकरण करता है।

अस्तु, स्याद्वाद क्या है ? उसकी मौलिक परिभाषा क्या है ? उसकी उपयोगिता जीवन-व्यापार के लिए किस रूप में है ? इन सभी प्रश्नों पर हमें यहाँ संक्षेप में विचार करना होगा।

परिभाषा—

स्याद्वाद का अर्थ है, विभिन्न दृष्टि-कोणों का बिना किसी पक्ष-पात के तटस्थ-बुद्धि से समन्वय करना। जो महत्त्व पूर्ण कार्य एक न्यायाधीश का होता है, ठीक वही कार्य विभिन्न विचारों के समन्वय के लिए स्याद्वाद का है। जिस प्रकार एक जज, गान्धी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के बयान सुनकर, दोनों के बयानों की जाँच-पड़ताल करके निष्पक्ष फैसला देता है, उसी प्रकार स्याद्वाद भी दो विभिन्न विचारों को सुनकर उनमें समन्वय कराता है। यह तो हुआ स्याद्वाद का मौलिक अर्थ। अब शाब्दिक अर्थ भी सुन लीजिए।

‘स्याद्वाद’ इसमें दो शब्दों का संयुक्तीकरण है—‘स्यात्’ और ‘वाद’। ‘स्यात्’ का अर्थ है—अपेक्षा या दृष्टि-कोण, और ‘वाद’ का अर्थ है—सिद्धान्त या मन्तव्य। दोनों

संज्ञा का मनुषित अथ हामा संज्ञेय सिद्धान्त' , धर्मात्-
बहु सिद्धान्त जो धर्मेय का लेकर चलता है और भिन्न-भिन्न
विचारों का एकीकरण करता है । अनेकान्तवाद धर्मेयवाद
कथितवाद और स्वाशाद इन सब का एक हो धर्म है ।
अनेकान्त और स्वाशाद में जोड़ा-मा अन्तर अवश्य है ।
और बहु अन्तर केवल इतना ही है कि—अनेकान्त एक व्यापक
विचार-व्यवस्था है और स्वाशाद उस को अभिव्यक्त करने
की एक निर्दोष भाषा-व्यवस्था है ।

स्वाशाद रहस्यविद् धाचार्यो ने स्वाशाद की परिभाषा
इन शब्दों में की है—‘अपने अथवा दूसरे के विचारों
मन्त्रियों बचनों तथा वायों में तन्मूलक विभिन्न धर्मेय वा
दृष्टि-कोण का ध्यान रखना ही स्वाशाद’ है । इस परिभाषा
को और अधिक स्पष्ट करते हुए धाचार्य समुल्लेख कहते हैं —

‘विषय प्रकार ग्राह्यिण मध्य करने की रस्ती के दो छोरों
में से कभी एक को और कभी दूसरे को चोखती है उसी
प्रकार अनेकान्त-व्यवस्था भी कभी वस्तु के एक धर्म को
मुख्यता देती है और कभी दूसरे धर्म का । —१

देखिए धाचार्य ने किस भावमयी एवं कविस्वमयी
भाषा में स्वाशाद की परिभाषा की है ? सुनकर हृदय गर्दभ
हो जाता है और पाठक धाचार्य के स्वर से स्वर मिनाकर
उत्काम-पूर्ण स्वर में उत्सोष करता है —

१ — ‘एकैनाधर्म्यनी समचरन्ती वस्तु-वस्तुविधरेषु
धर्मेषु अथवा नैनी पीतिपञ्चाग-नेचमिध गोपी ।

“जयति जैनी नीति’ अर्थात्—‘जिन-भगवान्’ द्वारा प्रतिपादित अनेकान्त-नीति अर्थात्—स्याद्वाद-सिद्धान्त सदा जयवन्त हो ।”

स्याद्वाद की दार्शनिक परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है—

“प्रत्यक्षादिप्रमाणाविरुद्धानेकात्मक-वस्तु-प्रतिपादक श्रुत-स्कन्धात्मक स्याद्वाद”—१

उपयोगिता—

वस्तु के वास्तविक तथा व्यावहारिक स्वरूप को समझने के लिए स्याद्वाद का उपयोग परमावश्यक है। स्याद्वाद के बिना किसी भी वस्तु का वास्तविक निर्णय नहीं हो सकता। यदि हम किसी वस्तु के एक ही धर्म को पकड़ लें, और अन्य धर्मों की ओर ध्यान न दे, तो हम निश्चय ही लोक-व्यवहार में असफल रहेंगे।

मान लीजिए—हम अपने पिता को पिता कहते हैं, क्योंकि वह हमारा जनक है। इसमें हम कोई भूल नहीं करते। पर, क्या हमारा पिता सम्पूर्ण ससार का पिता हो सकता है? कहना होगा, नहीं। क्योंकि हमारा पिता तो हमारी अपनी अपेक्षा ही से पिता है, किसी दूसरे की अपेक्षा से नहीं। हमारी व्यक्तिगत अपेक्षा के अतिरिक्त किसी दूसरे की अपेक्षा से वह मामा भी है, किसी तीसरे की अपेक्षा से वह भाई तथा पुत्र भी हो सकता है। फिर हम यह कैसे कह

सकते हैं, कि— 'यह व्यक्ति पिता ही है ।' ऐसा कहना और मानना भारी भ्रम है । यस्तु, यही एकान्त-वाद है जिससे संसार में कलह और वैमनस्य का प्रसार होता है । यदि हम ही' के स्थान पर 'मी' का प्रयोग करना सीख में तो कलह एवं वैमनस्य की घातका ही न रहे । 'मी' का प्रयोग करते हुए हम कहें कि— 'यह 'पिता' मी है । यही अपेक्षा-वाद है इसी का हम अनेकान्त-वाद कहते हैं ।

इस सम्बन्ध में अनेक स्याद्वाद-विद् विद्वानों का ऐसा कथन है कि मानव-जीवन को सफल एवं शांतिमय बनाने के लिए जीवन में स्याद्वाद का उपयोग करना आवश्यक तथा अनिवार्य है । वैयक्तिक कौटुम्बिक सामाजिक तथा राष्ट्रीय अस्थिरता का दूरन कारण ही' के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । इस घातक और अपनेपत के भाव को मन-मस्तिष्क में स्थान न देना ही स्याद्वाद है । यदि मानव-समाज मात्र स्याद्वाद की व्यापक एवं उदार-दृष्टि से विचार करना सीख जाए, तो निश्चय ही हम अपने जीवन को सरल सुन्दर तथा उदात्त बना सकते हैं ।

केवल विचारों की विषय व्याख्याओं और प्रश्नों के प्रश्नार्थों में सिद्धांतों के सांख्यिक उपचार से संसार का या मानव-जीवन का कल्याण नहीं हो सकता । बात सीधिए—घापको भुक्त सगी तो क्या मोहन का नाम सने मास से सुखा घात हो जाएगी ! नहीं हमें तत्पन्तुल धन्य उपाय भी प्रयोग में लाने होंगे । सम्पत् ज्ञान और सम्पत् रक्षण के होने पर भी भुक्ति नहीं हो सकती जब तक कि —

॥ कथित ज्ञान और दर्शन के अनुरूप आचरण-नहीं करेंगे ।

रत्न-त्रयात्मक सुखित-मार्ग का यही आशय है, कि यथार्थ वागे का जीवन-व्यापार में व्यावहारिक रूप देकर उनका अवसर यथोचित उपयोग किया जाए । इसी प्रकार यदि द्वन्द को क्रियात्मक रूप में अपना ल, तो गच्छ-वाद एवं प्रदाय-वाद जैसी सकीर्णताओं का नाम भी न रहे, और सब एक-तन और एक-मन होकर विश्व बन्धुत्व का रत्न अभिनय कर सकते हैं ।

सप्त भङ्गी

एकस्मिन् वस्तुनि अचिराद्येन,
विधि-अतिपेक्ष कल्पना सप्त-भङ्गी ।

— सप्त भङ्गी-सरणिणी

अवरोप्पर-सावेक्ख णय-विमय अह पमाण-विसय वा ।
त सावेक्ख तत्त णिग्वेम्ह ताण विवरीय ॥

— नय-चक्र

“वस्तु-गत धम भले ही नय-विषयक हो, भले ही प्रमाण-
विषयक हो, परन्तु वे परम्पर मापेश ही होते हैं । मापेक्षता
तत्त्व है, और निरूपेक्षता अतत्त्व ।”

१ ९ १

सप्त भङ्गी

बैन-वर्चन में जितना महत्त्व स्याद्वाच का माना गया है और बौद्धिक विस्मेषण के द्वारा पण्यों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैसा उपयोग स्याद्वाच का किया जाता है उतना ही महत्त्व और उपयोग सप्त भङ्गी का भी माना गया है। सप्त भङ्गी एक वह महान् सिद्धान्त है जो वस्तु के वर्म पर अवलम्बित रहता है। सप्त-भङ्गी-वाद नय-वाद और प्रमाण-वाद ये सब स्याद्वाच वही दुर्म के संरक्षक हैं। स्याद्वाच वही दुर्म पर अधिकार करने के लिए यह अनिवार्यतः आवश्यक है कि अधिकार की कामना करने वाला सर्व प्रथम इन तीन प्रवेश-द्वारों पर अपना प्राधिपत्य स्थापित कर ले।

अस्तु, किसी प्रश्न के उत्तर में या तो हम 'हाँ' बोलते हैं, या 'नहीं'। इसी 'हाँ' और 'नहीं' के मौलित्व को लेकर सप्त-भङ्गी-वाद की रचना हुई है। सप्त-भङ्गी का सामान्य धर्म है—वचन के सात प्रकारों का एक समुदाय। किसी भी

मही है अपितु वस्तु के धर्म-विशेष पर आधारित है । इसलिए मनु मन्त्री का अध्ययन अनन्य धर्म विस्तृत करने समय इस बात का ध्यान रखना नितास्त आवश्यक है कि उसका प्रत्येक भाग का स्वल्प वस्तु के धर्म के साथ सम्बद्ध हो । यदि किसी भी पक्ष का कोई भी धर्म दिखलाया जाना आवश्यक हो तो उस इस प्रकार दिखलाया चाहिए जिससे कि उस धर्मों का ध्यान उस वस्तु में ही विद्युत् न हो जाए ।

मान सौमित्र आपका यह कि नित्यत्व का स्वल्प दिखलाना चाहता है तो आपका यह कि नित्यत्व का बोध करवाने के लिए ऐसा उपयुक्त शब्द प्रयोग करना होगा जो पर में रहने वाला नित्यत्व धर्म का बोध ला करेगा किन्तु धर्म अनित्यत्व आदि धर्मों का विरोध न करे । यह काम मनु भक्तों के द्वारा ही होना सकता है ।

मथा—स्याद् नित्य एव चट अथवा 'स्याद् अनित्य एव चट अर्थात्—चट नित्य भी है और अनित्य' भी । इत्य-वृत्ति से नित्य है और पर्याय-वृत्ति से अनित्य ।

वस्तु यह इसी उदाहरणीयता पर मनु भक्तों की वचन प्रयोग करी इस प्रकार होषी ।

१—स्याद् नित्य एव चट

२—स्याद् अनित्य एव चट

३—स्याद् नित्यानित्य एव चट

४—स्याद् अवकल्प एव चट

५—स्याद् नित्य अवकल्प एव चट

नहीं है अपितु वस्तु के धर्म-विशेष पर आश्रित है। इसमिष्ट मन्त्र मन्त्रों का अध्ययन मनन और चिन्तन करने समय इस बात का ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है कि उसके प्रत्येक मन्त्र का स्वरूप वस्तु के धर्म के साथ सम्बन्ध हो। यदि किसी भी पदार्थ का कोई भी धर्म दिखलाया जाना आवश्यक हो तो उस इस प्रकार दिखलाना चाहिए जिससे कि उन धर्मों का स्थान उस वस्तु में से विसृज्य न हो जाए।

मान लीजिए आप घर में नित्य/च का स्वरूप दिखलाना चाहते हैं तो आपका घर के नित्यत्व का बोध करवाने के लिए ऐसा उपयुक्त उदाहरण प्रयोग करना होगा या घट में रहने वाले नित्यत्व धर्म का बोध ता कराने किन्तु अन्य अनित्यत्व आदि धर्मों का विरोध न करे। यह कार्य मन्त्र मन्त्रों के द्वारा ही हो सकता है।

यथा—स्याद् नित्य एव च अथवा 'स्याद् अनित्य एव च' अर्थात्—घर नित्य भी है और अनित्य भी। द्रव्य-वृत्ति में नित्य है और पर्याय-वृत्ति से अनित्य।

वस्तु धर्म इन्हीं उदाहरणाभूत घर पर मन्त्र मन्त्रों की बचन प्रयोग सभी इस प्रकार होगी।

- १—स्याद् नित्य एव च
- २—स्याद् अनित्य एव च
- ३—स्याद् नित्यानित्य एव च
- ४—स्याद् अवच्छिन्न एव च
- ५—स्याद् नित्य अवच्छिन्न एव च

६—स्याद् अनित्य अवक्तव्य एव घट ,

७—स्याद् नित्य अनित्य अवक्तव्य एव घट ,

किसी भी पदार्थ के विषय में उपर्युक्त सात प्रकार से ही प्रश्न हो सकते हैं, अतः आठवाँ, नवा या दशवाँ भग नहीं बन सकता । इसीलिए “सप्त-भगी” में सप्त-पद विल्कुल सार्थक एव अवधारणात्मक है । अर्थात्—सात ही भग हैं, कम या अधिक नहीं । उक्त सात वचन प्रयोगों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

१—घट द्रव्य अपेक्षा से नित्य है ।

२—घट पर्याय अपेक्षा से अनित्य है ।

३—घट क्रम विवक्षा से नित्य भी है और अनित्य भी ।

४—घट अवक्तव्य है, अर्थात् युगपद्-विवक्षा से अवक्तव्य भी है । उपर्युक्त चार वचन प्रयोगों पर से पिछले तीन वचन और बनाये जाते हैं ।

५—द्रव्य अपेक्षा से घट ‘नित्य’ होने के साथ युगपद् विवक्षा से अवक्तव्य है ।

६—पर्याय अपेक्षा से घट ‘अनित्य’ होने के साथ युगपद् विवक्षा से अवक्तव्य है ।

७—द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा से घट क्रमशः ‘नित्य’ और ‘अनित्य’ होने के साथ-साथ युगपद् विवक्षा से अवक्तव्य है । पिछले तीन वचन-प्रयोग, अवक्तव्य रूप चतुर्थ अग के साथ पहला, दूसरा और तीसरा मिलाने से बनते हैं । अतः वास्तव में मुख्य-रूप से तीन या चार ही भग हैं ।

वस्तुतः स्वयं की प्रकृति प्रवृत्ति के भावों पर आधारित होती है। अर्थात्—प्रत्येक वस्तु में अनेक (घनम्) धर्म होते हैं विभिन्न प्रवृत्ति अपने-अपने दृष्टिकोण से उनका उल्लेख करते हैं।

मान लीजिए, दो मनुष्य हैं। दोनों बाजार में कुछ सौदा करीबने गए हैं। किसी दुकान पर दोनों पहुँचे और उन्होंने अनेक वस्तुएँ देखीं। अपनी पसन्द के अनुसार एक किसी वस्तु को अच्छी बतसा रहा है और दूसरा उसी को बुरी बतसा रहा है। दोनों में विवाद खड़ा हो जाता है। इसपर स कोई तत्त्व अधिक भी जमा जा रहा है। उसने दोनों को झगड़ते देखा और पूछा—क्यों भाई तुम परस्पर क्यों झगड़ रहे हो ? दोनों अपनी-अपनी बात कह देते हैं। समझदार पण्डित दोनों की बात सुनकर उनको समझता है कि देखो—विवादास्पद वस्तु अच्छी भी है और बुरी भी। जो वस्तु तुम्हारी दृष्टि में अच्छी है वह इनकी दृष्टि में बुरी हो सकती है और इनकी दृष्टि में जो बुरी है वह तुम्हारी दृष्टि में अच्छी हो सकती है। यह तो अपनी-अपनी दृष्टि है। अपना-अपना विचार है। इसमें सड़ने और मरादने जैसी तो कोई चीज नहीं है।

देखिए, तीनों व्यक्ति अपनी-अपनी विचार-दृष्टि के अनुसार तीन तरह का बचन प्रयोग करते हैं। पहला बिधि सम्बन्धी दूसरा नियम-सम्बन्धी और तीसरा उभयात्मक अर्थात्—बिधि और नियम दोनों से सम्बन्धित। यस्तु, जब हम किसी वस्तु को अच्छी कहते हैं तो इसका यही तात्पर्य

है कि वह वस्तु हमारा दृष्टि में सुन्दर है, किन्तु हमारे की दृष्टि में वह बुरी या असुन्दर भी हो सकती है।

सप्त-भगी के विषय में एक अन्य बात भी ध्यान देने योग्य है, और वह है—भगी के क्रम में सप्त-भद का उत्पन्न होना। कुछ ग्रन्थकार 'अवक्तव्य' को तीसरा, और 'नित्यानित्य' को चतुर्थ भग के रूप में स्वीकार करते हैं। परन्तु अन्य आचार्य 'नित्यानित्य' को तीसरे और 'अवक्तव्य' को चतुर्थ भग के रूप में स्वीकार करते हैं। इस क्रम-भेद में दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों के आचार्य सम्मिलित हैं। यद्यपि दोनों सम्प्रदायों के आचार्य ने इस प्रकार अपने-अपने ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न विरूप क्रम को स्थान दिया है, परन्तु इस क्रम-भेद में वस्तु-स्थिति में किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं दिखलाई देता।

सप्त-भगी का सिद्धान्त बहुत श्रेष्ठ है, और पारम्परिक कर्तव्य का दूर करने वाला समस्त वस्तु-स्वरूप का परिचायक ज्ञान-प्रयाग है। यदि इस सिद्धान्त को हम अपने दैनिक व्यवहार में अपना लें, तो निश्चय ही हमारे साम्प्रदायिक मोह-ममता दूर हो सकती है। जिस भाँति जैनो ने अहिंसा को सक्रिय रूप दे दिया है, उसी भाँति यदि हम 'स्याद्वाद' और 'सप्त-भगी' को भी अपने जीवन-व्यवहार में सक्रिय रूप दे दें, तो हमारा समाज सुसंगठित एवं सुदृढ़ हो सकता है। हम एक न हो सकेंगे, ऐसी कोई असम्भव बात नहीं है। हाँ, एकता के लिए अपनी-अपनी तथ्य-हीन मान्यताओं और निराधार धारणाओं का परित्याग अवश्य ही करना होगा।

यस्तु यदि हम जीवन के अधीन सत्य की पूर्ति के लिए समाज के कल्याण के लिए तथा राष्ट्र के उत्थान के लिए शोचिन रहना है और साथ ही यदि हम संसार में अपने धर्म-मिथ्यान्ता का प्रचार एवं प्रसार भी करना चाहते हैं तो हम विभिन्न सम्प्रदायों की सर्वोत्तम मान्यताओं तथा ब्रह्म-परम्परा का एकान्त-सुमनसि गवेष प्रति बन्धों का ताड़ने के लिए नैतिक-साहस का सहारा लेना होगा ।

नैतिक साहस की उपलब्धि के सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण विषय-मय है कि नैतिक साहस कोई साहस एवं कृत्रिम उपाय नहीं अपितु मर्य के प्रति मनुष्य की मर्यादा की मर्याद-निष्ठ गुरुत्वता है । और यह अत्यन्त एक कष्टता तभी सम्भव है जब मानव का मन और मस्तिष्क समस्त सर्वोत्तमताओं में मुक्त रह कर विभासना और व्यापकता की प्रतीक्षा कर ले ।

अतएव जब हमारा मन और मस्तिष्क अप्रतिम विद्यामता और व्यापकता के द्वारा नैतिक साहस का प्राप्ति कर सगा तब हमारे धर्म-महिम्ना नामक धर्मोक्ति सुमनस का प्रकाश प्रकाश होता बिगड़े सर्वोत्तमता का दुष्प्रभाव दूर होगी और अपने तथा परम मर्य के पुरुष-रूप के प्रति साम्प्रत स्नेह का उदय होगा ।

मागदा में यह कथन पर्याप्त होगा कि मानव-जीवन में 'स्व-मर्याद-निष्ठा' की भाँति 'पर-मर्याद-निष्ठा' हो जाना पर ही—

‘पर-मत’ अथवा ‘पर-धर्म’ सम्बन्धी महिष्मरुता की उपनधि सम्भव है, और इस सम्भावना का साकार रूप में प्रदर्शित करने के लिए अनेकान्त-वाद और सप्त-भगी-वाद को जीवन में उतारना होगा ।

सप्त-भगी पर दृष्टान्त

एक थाक माल का खरीदार गाड़ी में उतर कर, शहर की ओर जाने हुए मार्ग में स्थित किसी परिचित मेठ से पूछता है कि क्या आपकी दुकान पर थोक माल है ?

१ स्यादस्ति एव—कथञ्चित् है, मेठ ने जवाब दिया ।

फिर खरीदार पूछता है—क्या आपके पास विदेशी माल भी है ?

२ स्यात् नास्ति एव—कथञ्चित् नहीं है, मेठ ने उत्तर दिया ।

फिर खरीदार पूछता है—क्या स्व-देशी माल सब प्रकार का उपस्थित है ?

३ स्यादस्ति नास्ति एव—कथञ्चित् है भी, और नहीं भी । मेठ ने उत्तर दिया ।

फिर खरीदार पूछता है कि—किस-किस कम्पनी का माल आप के पास उपस्थित है, संक्षेप से मुझे एक ही वाक्य में उत्तर द ?

४ स्यादवक्तव्यमेव—कथञ्चित् अवक्तव्य है, इस प्रकार मेठ ने संक्षेप में ही उत्तर दिया ।

फिर बरीवार पूछता है—क्या घमुक कम्पनी का माम है ? यदि है तो कौन-कौनसा माम है ? एक ही भग से उत्तर द ।

५ स्यादस्ति स्यादवस्तव्यमेव—कर्मचित् है, और कर्मचित् अवस्तव्य है कर्मचित् माम तो है परन्तु कौन-कौनसा है यह कहा नहीं जा सकता। सेठ ने उत्तर दिया ।

फिर बरीवार पूछता है कि—क्या आपके यहाँ घमुक कम्पनी का माम है ? यदि नहीं है तो कृपया यह भी बताएँ कि किस किस कम्पनी का माम नहीं है ? एक ही वाक्य में उत्तर दें ।

६ स्यात्नास्ति स्यादवस्तव्यमेव—कर्मचित् नहीं है कर्मचित् अवस्तव्य है कर्मचित् जिस कम्पनी का नाम आप ले रहे हैं उसका माम मेरे पास बाक नहीं है । किस किस कम्पनी का माम मेरे पास नहीं है यह कहा नहीं जा सकता । सेठ ने उत्तर दिया ।

फिर वही आगस्त्य व्यापारी पूछता है कि क्या घमुक कम्पनी का वना हुआ माम सब प्रकार का है या नहीं ? यदि है तो कौन-कौनसा माम है ? यदि नहीं है, तो कौन सा माम नहीं है ? इनका उत्तर एक ही वाक्य में द ।

७ स्यादस्ति नास्ति स्यादवस्तव्यमेव—कर्मचित् है और नहीं भी कर्मचित् अवस्तव्य भी है कर्मचित्—उस कम्पनी का माम बहुत कुछ उपस्थित है बहुत कुछ बिक चुका बाक रूप में नहीं है । उस कम्पनी का माम सब कौन सा है, और कौन-सा नहीं—यह कुछ कहा नहीं जा सकता । यद्यपि एक ही वाक्य में उत्तर देना हो, तो पूर्वोक्त मातर्वे भग से ही दिया जा सकता है ।

सम्यग्-दर्शन पर सप्त-भगो

१—स्यादश्रस्तिएव क्षायिकसम्यग्दर्शनम्—

यह भग चतुर्गुण गुण ग्यान न नकर पष्ट गुण-स्थान नरु तथा त्रयादश उन चार गुण स्थाना मे पाया जाता है ।

२—स्यान्नास्तिएव क्षायिकसम्यग्दर्शनम्—

यह भग पहने मे तीसरे नरु और एतादशया, उन चार गुण-स्थानो मे पाया जाता है ।

३—स्यादस्तिनास्तिएव क्षायिक सम्यग्दर्शनम्—

यह भग मानव मे दशव गुण-स्थान तक तथा बारहव और चौदव इन छह गुण-स्थानो मे पाया जाता है ।

४—स्यादवक्तव्यमेव क्षायिकसम्यग्दर्शनम्—

पूर्वोक्त तीसरे भग मे जो गुण-स्थाना का उल्लेख किया है, उनमे मे वक्त मान कान मे किम किम स्थान मे सम्यग्दर्शन का सद्भाव, और किम किम मे असद्भाव है, यह कहना एक समय मे अशक्य है ।

५—स्यादस्ति स्यादवक्तव्यमेव क्षायिकसम्यग्दर्शनम्—यह भग प्रथम और चतुर्थ भग का सम्मिश्रण है ।

६—स्यान्नास्ति स्यादवक्तव्यमेव क्षायिक सम्यग्दर्शनम्—यह भग दूसरे और चतुर्थ भग का सम्मिश्रण है ।

७—स्यादस्तिनास्ति स्यादवक्तव्यमेव क्षायिक सम्यग्दर्शनम्—तीसरे और चतुर्थ भग का सम्मिश्रण है ।

नैगम नय

दश-समय ग्राही नैगम

— तत्त्वाय भाष्य, १—३५

नैगमो मन्यते वस्तु, तदेतदुभयात्मकम् ।
निर्विशेष न सामान्य, विशेषोऽपि न तद् विना ॥

— नय-कर्णिका

“नैगम-नय वस्तु को उभयात्मक, अर्थात् सामान्य-विशेष रूप मानता है । क्योंकि विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष, किसी भी तरह घटित नहीं हो सकते ।”

: ७ :

नैगम-नय

अध्यापक ने अपना मय विषयक बख्ख सल्लोप में ही समाप्त करके मातों छात्रों को नैगम-नय का धर्म और उसका सज्जित विवचन करने की आज्ञा प्रदान की । तदनन्तर छात्रों ने नैगम-नय का अध्य करते हुए अपने अपने विचार प्रगट किए—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा— 'अनेक प्रकार के सामान्य एवं विशेष-ग्राहक ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु-तत्त्व का निश्चय किया जाय उसे 'नैगम-नय' कहते हैं । —१

बैरोपिक दर्शन के अनुसार यदि सामान्य और विशेष का स्वरूप माना जाए, तो 'अविशुद्ध' नैगम नय के अन्तर्भूत हो सकता है क्योंकि बैरोपिक दर्शनकार ने सामान्य

१—नेरोडि नागेडि मिजदति येमयस्त व निवर्त्ती ।

आर विशेष को भिन्न-भिन्न पदाय माना है, और तदनुसार उनके लक्षण भी भिन्न ही प्रतिपादित किए हैं ।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“लोकस्थ निबोध को निगम कहते हैं, उसमें जो कुशल है उसे नैगम कहते हैं ।”—?

‘लोक’ का आशय लौकिक में है । अथ का तात्पर्य है—जीवादि तत्त्व, अर्थात्—लौकिक दशनकारों ने जीवादि तत्त्व पर अपनी-अपनी मान्यतानुसार जो विचार धाराएँ व्यक्त की हैं, उसे निगम कहते हैं, उमी को मुख्यव्ययित तथा विशिष्ट-रूपेण बोध कराने वाले ज्ञान को ‘नैगम-नय’ कहते हैं ।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“जिसके द्वारा गमन किया जाए, उसे ‘गम’ कहते हैं । जिसके अनेक मार्ग हों, उसे ‘नैक गम’ कहते हैं । निरुक्त विधि में ‘नैक’ शब्द का ककार लुप्त हो जाने पर ‘नैगम’ शब्द बनता है ।—२

१—‘लागस्थ-निबोधा वा निगमा, तेसु कुसलोऽभवोऽयम् ।’

— नय प्रदीप

२—“जे नेगमो, अणेण पही, एणमो, - तेण गम्यतेऽनेनेति”
गम = पन्था, न एक-गमा पन्थानो यस्यामी नैकगम । निरुक्त-विधिना ककार-लोपात् नैगम इति ।”

— विशेषावश्यक भाष्यवृत्ति

हृत्पे की सकड़ी ने संकल्प से कहाँ जाते हुए, यदि किसी को कोई पुछ कि आप कहाँ जा रहे हैं ? तब वह जबाब में कहता है कि मैं कुम्हाड़ी सेने जा रहा हूँ । वास्तव में तो वह कुम्हाड़ी के लिए हृत्पे की सकड़ी सेने ही जा रहा है तब भी वह ऊपर वैसे ही जबाब देता है और पूछने वाला भी तत्काल उसके तात्पर्य को समझ लेता है । यह एक तरह की 'मोक-कड़ि' है ।

चतुर्थ धाम

चौथे धाम में कहा—'नैक गच्छतीति निगम' निगमो विकल्पस्तत्र नचो नैगम —मोक-कड़ि के अनुसार जिसके धनेकों ही भाग हों उसे नैगम कहते हैं । मुख्यतया नैगम नव के तीन भेद है—१

(१) महासामान्य

(२) सामान्य

(३) विशेष ।

पर-सत्ता का महासामान्य कहते हैं । अपर-सत्ता का सामान्य कहते हैं । और जो निरपेक्ष रूपों में रहने वाले हैं तथा व्यावर्तक हैं वे विशेष कहलाते हैं । दूसरी धैमी से भी इसके तीन भेद बनते हैं जैसे—(क) विविध नैगम (ख) विविध-विविध नैगम और (ग) विविध नैगम ।

१—नैक गच्छतीति निगम । निगमो विकल्पस्तत्र नचो नैगमः ।

कथित तीनों भेदों को स्पष्टतया समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। जैसे—

कोई व्यक्ति चादर बनाने के लिए बाजार से रूई खरीद रहा है। वही पर किसी आगन्तुक ने पूछा, क्या ले रहा है? उसने उत्तर दिया चादर ले रहा हूँ। वही आगन्तुक व्यक्ति उस रूई को पीज भी रहा है। अतः उससे पूछा गया—क्या बना रहा है? वह उत्तर देता है, मैं चादर बना रहा हूँ। वही व्यक्ति तकली या चर्खे से सूत कात रहा है, किसी ने पूछा—क्या बना रहे हो? उसने उत्तर दिया—मैं चादर बना रहा हूँ। खड्डी में ताना तानत हुए से पूछा, कि क्या बना रहा है? उत्तर दिया, मैं चादर बना रहा हूँ। अर्थात् चादर बनाने के दृढ सकल्प से लेकर रूई खरीदने तक 'अविशुद्ध नैगम' कहलाता है, और सूत कातना आदि क्रिया 'विशुद्धाविशुद्ध नैगम' कहलाता है, ताना तानते हुए उसने जो उत्तर दिया, वह 'विशुद्ध नैगम' है।

पञ्चम छात्र

पाँचवे छात्र ने कहा—“जब अतीत काल में वत्त मान का आरोप किया जाए, तब उसे भूत-नैगम कहते हैं। जैसे आज दीपावली को श्रीवद्धमान स्वामी का निर्वाण हुआ। आज अमुक तीर्थङ्कर को केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ।”

“जब भावि-काल में भूत काल की तरह कथन किया जाता है, तब उसे भावि नैगम कहते हैं। जैसे कि भव-सिद्धि जीव सिद्ध ही है, क्योंकि भगवती सूत्र के अट्ठारहवे,

नैगम कहते हैं, अर्थात्—लोक रूढियों से पडे हुए सस्कारों के कारण जो विचार उत्पन्न होते हैं, वे सभी नैगम-नय के अन्तर्भुक्त हो जाते हैं। देश, काल एवं लोक स्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के कारण लोक रूढियाँ तथा तज्जन्य सस्कार भी अनेक तरह के होते हैं। उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिलते हैं।

सप्तम छात्र

सातवें छात्र ने कहा—जो नय एक गम, अर्थात्—एक विकल्प-रूप ही नहीं हो, किन्तु जो अनेक विकल्पों द्वारा अनेक मान, अनुमान और प्रमाण द्वारा वस्तु-स्वरूप को समझता हो, पदार्थ को सामान्य, विशेष तथा उभयात्मक मानता हो, तीनों काल की बात को स्वीकार करता हो, किसी वस्तु में अश-मात्र गुण होने पर भी उसे पूर्ण वस्तु मानता हो, चारों निक्षेपों को अङ्गीकार करता हो, वह ज्ञान नैगम-नय कहलाता है। अथवा—

किसी वस्तु में किसी एक पर्याय के होने की योग्यता मात्र देखकर वर्तमान में उस पर्याय के अभाव में भी उस वस्तु को उस पर्याय-युक्त कहना, उसे नैगम-नय कहते हैं।

जैसे वर्तमान में श्रेणिक की आत्मा को नारकीय होते हुए भी तीर्थङ्कर कहना, क्योंकि यह नय, द्रव्य-तीर्थङ्कर को भी तीर्थङ्कर मानता है। द्रव्य-साधु को भी साधु मानता है।

इसके पश्चात् अध्यापक नय और नैगम का अर्थ बतलाते हुए इस प्रकार कहने लगा—

अध्यापक

किमी भी विषय का भाषेष्ट निरूपण करने वाला विचार 'नय' है — नयों का निरूपण अर्थात्—विचारों का वर्गीकरण । जमे भूतकार विषय की सुगमता के लिए किमी महान् शास्त्र के रचना काल में अपने समीप विचारों को पूर्वाह्न तथा उत्तराह्न अथवा प्रथम युतस्वन्ध एवं द्वितीय युतस्वन्ध इस प्रकार दो विभागाँ में विभक्त कर देते हैं । प्राग्वतकर प्रत्येक युतस्वन्ध में भिन्न भिन्न विषय पर अध्ययन । प्रत्येक अध्ययन में भिन्न-भिन्न प्रकरण और प्रत्येक प्रकरण में एक ही विषय को स्पष्ट करने वाले भिन्न-भिन्न विचार । इसी प्रकार नय-शास्त्र में 'नय-वाद का निरूपण है अर्थात्—विचारों की सीमा' ही 'नय-वाद है ।

इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि—दो विचार परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं परन्तु वास्तव में उनका विरोध नहीं है ऐसे विचारों के अविरोध के बीज की गवेषणा करना अर्थात्—परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले विचारों के वास्तविक अविरोध के बीज की गवेषणा करके ऐसे विचारों का समन्वय करने वाला शास्त्र 'नय-वाद' कहलाता है । सात नयों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है—(क) द्रव्याधिक और (ख) पर्यायाधिक । वस्तु के सामान्य वर्ग को ग्रहण करने वाला नय 'द्रव्याधिक' कहा जाता है और विशेष वर्ग को ग्रहण करने वाला नय 'पर्यायाधिक' कहा जाता है ।

सभी सामान्य और विशेष दृष्टियाँ भी एक-सी नहीं होती, उनमें भी अन्तर रहता है। इसी को बतलाने के लिए इन दो विचार दृष्टियों के पुनः अनेक भाग किये गए हैं। जैसे कि द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं—“नैगम, संग्रह, व्यवहार और पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं—ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवभूत। अब ‘द्रव्यार्थिक’ और ‘पर्यायार्थिक’ का स्वरूप उदाहरण के द्वारा समझिए।

पहला उदाहरण—

जैसे किसी मनुष्य ने गाढ़-तिमिर में स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा हस्त-गत वस्तु को जाना कि यह पुस्तक है। फिर उसका आकार-प्रकार और वजन भी जाना। फिर दूरवर्ती विजली के प्रकाश से टाईटल की खूबसूरती और कागज का रंग, उसकी चमक, स्निग्धता तथा रूक्षता और मोटाई को भी जाना। ‘द्रव्यार्थिक नय’ का यह संक्षिप्त परिचय है।

अनन्तर उसकी भाषा भी जानी जा सकती है। रचयिता कौन है? भाषा-शैली कैसी है? विषय क्या है? छपाई कैसी है? मूल्य क्या है? कहाँ से मिलती है? इसके अभी तक कितने संस्करण निकल चुके हैं? कौन-से मनु में छपी है? किस प्रेस में छपी है? भूमिका किस की लिखी हुई है? पृष्ठ संख्या और ग्रन्थाग्र कितना है? आदि अनेक प्रश्न हल किए जा सकते हैं, इसी को ‘पर्यायार्थिक नय’ कहते हैं।

दूसरा उदाहरण—

जैसे अवोध बालक किसी विशिष्ट चित्रगत सौन्दर्य को

या उसके धातु-प्रकार को महामान्य रूप में ही जानता और देखता है। आठ वर्ष का बालक कुछ विशेष रूप से जानता है और देखता है। बिब-कला ने घनमित्र मोसह रूप का बालक भी तो वह आ कुछ जानता और देखता है। पहले की धपेला से तो वह विशेष ही जानता है किन्तु है वह भी सामान्य की काटि में ही। यहाँ तक 'द्रव्या-पिक मय' का सम्बन्ध है।

विभिन्न विचार उसी बिब का विशेष रूप से जानता है यही 'पर्यायाधिक मय' है। उसे विशेष दृष्टि वाला मनुष्य घनमित्र स्वर्ग में भी मृपण आदि घनमित्र पर्यायों को कल्पना कर सकता है और कल्पित का भी जान सकता है इसी प्रकार उन घनमित्र पर्यायों में व किसी भा एक में सामान्य दृष्टि द्वारा वही मनुष्य स्वर्गस्थ का भी जान सकता है। द्रव्य दृष्टि में विज्ञाप-व्याप और पर्याय दृष्टि में द्रव्य सामान्य प्राप्ता ही नहीं लेनी जान नहीं है। वह दृष्टि विधाय तो कबल गीत और प्रधान भाव की धपेला में ही समझना चाहिए।

नैयम-नय का आधार —सोच-बहि है जो आरोप पर आधारित है। और आरोप होता है—सामान्य-मन्वाधयी। गमा होने से 'नैयम-नय' सामान्य-वाही जाता है।

नैयम-नय का विषय सबसे अधिक विधाय है क्योंकि वह सामान्य और विशेष दोनों का ही सोच-बहि ने अनुसार कभी तो गीत रूप से और कभी मुख्य रूप से व्यवहार करता है।

जैसे—गुण और गुणी अवयव और अवयवी वादि और

सभी सामान्य और विशेष दृष्टियाँ भी एक-सी नहीं होती, उनमें भी अन्तर रहता है। इसी को बतलाने के लिए इन दो विचार दृष्टियों के पुनः अनेक भाग किये गए हैं। जैसे कि द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं—“नैगम, सग्रह, व्यवहार और पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं—ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवभूत। अब ‘द्रव्यार्थिक’ और ‘पर्यायार्थिक’ का स्वरूप उदाहरण के द्वारा समझिए।

पहला उदाहरण—

जैसे किसी मनुष्य ने गाढ़-तिमिर में स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा हस्त-गत वस्तु को जाना कि यह पुस्तक है। फिर उसका आकार-प्रकार और वजन भी जाना। फिर दूरवर्ती विजली के प्रकाश से टाईटल की खूबसूरती और कागज का रंग, उसकी चमक, स्निग्धता तथा रूक्षता और मोटाई को भी जाना। ‘द्रव्यार्थिक नय’ का यह संक्षिप्त परिचय है।

अनन्तर उसकी भाषा भी जानी जा सकती है। रचयिता कौन है? भाषा-शैली कैसी है? विषय क्या है? छपाई कैसी है? मूल्य क्या है? कहाँ से मिलती है? इसके अभी तक कितने संस्करण निकल चुके हैं? कौन-से मनु में छपी है? किस प्रेस में छपी है? भूमिका किस की लिखी हुई है? पृष्ठ संख्या और ग्रन्थाग्र कितना है? आदि अनेक प्रश्न हल किए जा सकते हैं, इसी को ‘पर्यायार्थिक नय’ कहते हैं।

दूसरा उदाहरण—

जैसे अवोध बालक किसी विशिष्ट चित्रगत सौन्दर्य को

सग्रह-नय

सामान्य माय-ग्राही परामर्श सग्रहः

— प्रमाण-नय सत्वासुक्त ७—१३

जातिमान्, क्रिया और कारक आदि उपक्रमों में भेद और अभेद की विवक्षा करना ही नैगम-नय है ।

गुण और गुणी कभी भिन्न हैं और कभी अभिन्न । जिस समय कर्त्ता की विवक्षा भेद की ओर होती है, उस समय अभेद गौण हो जाता है, और जिस समय अभेद की विवक्षा की जाती है, उस समय भेद की गौणता स्पष्ट हो जाती है । सारांश में यह कथन पर्याप्त है कि भेद और अभेद को—गौण और प्रधान, दोनों भाव से ग्रहण करना ही 'नैगम-नय' का विषय है ।

यदि एकान्त भेद को ही ग्रहण करे और अभेद की विल्कुल नास्ति ही कर दे, या अभेद को ही मान्यता की कोटि में रखे, और भेद की पूर्णतया उपेक्षा करें, तो इसी का नाम 'नैगमाभास' है ।

वस्तुतः नैगमाभास नय नहीं, बल्कि दुर्नय, अर्थात्—मिथ्यात्व-पोषक है, अतः यह मिद्धान्त की कोटि में नहीं आ सकता । जैसे कि न्याय तथा वैशेषिक दर्शनकारों ने सामान्य तथा विशेष ये दोनों परस्पर पदार्थों को अत्यन्त भिन्न माना है, द्रव्य, गुण और कर्म से भी उक्त दोनों पदार्थों को अत्यन्त भिन्न माना है । यही 'दुर्नय' है ।

संग्रह-नय

सामान्य माण-ग्राही परामर्श संग्रह

— प्रमाण-नय तत्त्वालोक ७—१३

अवरे परम-विरोहे, सव्व अत्थित्ति सुद्ध-संगहणो ।
होइ तमेव असुद्धो इग-जाइ-विसेस-गहणेण ॥

— लघु नय-चक्र

“विभिन्न वस्तुओं में तद्गत विशेष गुण-धर्मों के कारण अत्यन्त विरोध होने पर भी वस्तु-गत ‘सामान्य सत्ता’ के कारण सभी को अस्ति रूप से ग्रहण करने वाला विचार ‘शुद्ध-संग्रह-नय’ है । और उन वस्तुओं में अवान्तर समानताओं के आधार पर एक अलग जाति-विशेष का ग्रहण करने वाला विचार ‘अशुद्ध संग्रह-नय’ है ।”

१ ८ १

संग्रह-नय

नैगम-नय के पश्चात् अध्यापक ने छात्रों से संग्रह-नय की व्युत्पत्ति उसका स्वरूप तथा उसका विषय कितना है ? यह प्रश्न पूछा जिसका उत्तर साठों छात्रों ने इस प्रकार दिया ।

प्रथम छात्र

पहला छात्र बोला—‘अर्थानां सर्वकदेष्टु संग्रहं संग्रहः’ — १ पदार्थों के सामान्य और विशेष दोनों वर्गों को संगृहीत करके एक सामान्य को स्वीकार करना ही ‘संग्रह नय’ की उपयोगिता है । इस नय की दृष्टि में सभी पदार्थ परस्पर अभिन्न हैं क्योंकि सामान्य वर्ग सभी में विद्यमान है । सामान्य का विषय आकाश की तरह सर्व-व्यापी है ।

द्वितीय छात्र

दूसरा छात्र बोला— सामान्य-रूपतया सर्व संगृह्यतीति

सग्रह', अर्थात्—जो दृष्टि या श्रुत-ज्ञान सामान्य रूप से समस्त द्रव्यों का सग्रह करता है, वह 'सग्रह-नय' है। इसका विषय नैगम से कुछ सकुचित है, क्योंकि नैगम-नय का विषय सामान्य और विशेष दोनों ही है। किन्तु सग्रह का विषय केवल सामान्य ही है।

तृतीय छात्र

तीसरा छात्र बोला—“सर्वेऽपि भेदा सामान्य रूपतया सगृह्यतेऽनेनेति सग्रह”, अर्थात्—जिस ज्ञान के द्वारा सभी भेद तथा उपभेदों का सग्रह किया जाए, वह 'सग्रह-नय' कहलाता है। अर्थात्—जो विचार भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा अनेक व्यक्तियों को किसी भी सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में सगृहीत कर लेता है, वह 'सग्रह-नय' है।

चतुर्थ छात्र

चौथा छात्र बोला—‘सामान्य मात्र ग्राही परमार्थ सग्रह’, अर्थात्—सामान्य मात्रग्राही जो ज्ञान है, वह 'सग्रह-नय' है। इस वाक्य में 'मात्रपद' दिया है, जिसका अर्थ होना है—“मात्र कात्मन्नेऽवधारणे च”—मात्रपद सम्पूर्ण और निश्चय का द्योतक है। 'सग्रह-नय' का विषय निश्चितरूपेण सामान्य ही है अर्थात्—जहाँ-जहाँ सामान्य है, वहाँ-वहाँ सग्रह नय का विषय है।

पंचम छात्र

पाचवा छात्र बोला—“सामान्यमशेष-विशेष-रहितम्”—

धर्मात् जो समस्त विशेषों में रहित है वही सामान्य है ।

संप्रहण सामान्यरूपतया सर्व-वस्तुनामाकोटन सप्रह' धर्मात्—जो वाक्य सामान्य रूप से सभी वस्तुओं को समेक दृष्टि से एक रूप में सप्रह कर वह सप्रह-नय' है । जैसे कि मनुष्य जाति में सत्री-मनुष्य तथा असत्री-मनुष्य अपर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त-मनुष्य जहाँ सहनन वाले मनुष्यों तथा सहाँ संस्वान वाले मनुष्यों और अखिल वहाँ का अन्तर्भाव हो जाता है, धर्मात्—मनुष्य जाति में सभी प्रकार के मनुष्य समेक रूप से रह रहे हैं जिस सास्त्रीय परिभाषा में मनुष्य वच्छक' भी कहते हैं ।

षष्ठ छात्र

छठा छात्र बोला—जो एकीभाव करके पिंडीयूत विशेष राशि का ग्रहण करे उसे 'सप्रह-नय' कहते हैं । सप्रह दो प्रकार का होता है—सामान्य और विशेष । पहला सामान्य सप्रह जैसे कि सर्व द्रव्य परस्पर अधिकारी है । और दूसरा विशेष सप्रह—जैसे कि सभी जीव-द्रव्यात्मा की दृष्टि से परस्पर अधिकारी है ।

सप्तम छात्र

सातवाँ छात्र बोला—संगृहीत का धर्म है—पर सप्रह । पिण्डित का धर्म है—अपर सप्रह । अथवा संगृहीत का धर्म है महासामान्य और पिण्डित का धर्म है—सामान्य-विशेष । सत्ता पर-सप्रह महासामान्य य मय सामान्य सप्रह के नामान्तर

हैं। जैसे कि द्रव्यत्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व आदि धर्म, सभी द्रव्यों में समान रूप से विद्यमान है।—१

पिण्डित, अवान्तर, सामान्य, अपर सग्रह, आदि ये सब विशेष सग्रह के नामान्तर हैं। जैसे कि जीवत्व, पुद्गलत्व आदि धर्मस्व स्व-जाति में अविरोधी भाव से रह रहे हैं। पर-जाति की अपेक्षा उपर्युक्त धर्म विशेष हैं, क्योंकि ये धर्म अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं, अतः इसे विशेष सग्रह कह सकते हैं। स्व-जाति के विरोध के बिना समस्त पदार्थों का एकत्व में सग्रह करना ही 'सग्रह-नय' कहलाता है।

अध्यापक ने सब छात्रों के द्वारा की गई 'सग्रह नय' विषयक व्याख्या को दत्त-चित होकर सुना और साथ ही उन सभी के द्वारा वर्णित भिन्न-भिन्न लक्षणों को सकलित करते हुए अपने ढंग से सग्रह-नय का विवेचन इस प्रकार किया —

अध्यापक

आप लोगो ने सग्रह-नय का भिन्न-भिन्न शैली से जो विवेचन किया है, वह निस्सन्देह विरोधी नहीं है। आशय तो सब का एक ही है, किन्तु कथन का ढंग एक-दूसरे से भिन्न है। जिस प्रकार किसी ने रुपये का स्वरूप बतलाते हुए कहा कि

१—सगहिय-पिण्डित्य सग्रह-वयण समासश्चो विति ।

दो परस्परियों को खपा कहते हैं। किसी ने कहा बार बरभियों को किसी ने भाठ बुधभियों को एवं सोलह घाने को बत्तीस टके को चौसठ पेसो को तो किसी ने १२२ पाइयों को खपा बतमाया। जैसे उपर्युक्त सभी बाचक भिन्न-भिन्न हैं किन्तु उन सभी बाचको का बाध्य एक ही है।

सामान्य या समेद को ग्रहण करने वाली दृष्टि 'संग्रह-नय' है। यह हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक है सर्वत्र प्रेक्षामेधात्मक है। इस दोनों धर्मों में से सामान्य या समेद धर्म का ग्रहण करना और विशेष-धर्म के प्रति प्रवृत्ति—मेध-धर्म के प्रति स्यासीनता प्रकट करना 'संग्रह-नय' है। वस्तुतः कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो सत् न हो। जिस प्रकार नीलादि भाकार वाले समस्त ज्ञान सामान्य ज्ञान के मेध है उसी प्रकार नीलादि जितने भी तत्त्व हैं सब सत् हैं। परन्तु संग्रह की साम्यता है कि सब एक है क्योंकि सब सत् हैं।

इस सम्बन्ध में स्वामीजी मुन के एक स्थान में लिखा है कि—आत्मा एक है।—१ जबकि अन्य धारकों में आत्मा की सक्या अनन्तामन्त बतलाई गई है। फिर आत्मा की सक्या एक कैसे मानी जाए? ऐसी सका उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। अतः यह कहना पड़ेगा कि यह पाठ 'संग्रह-नय' की प्रवेष्टा से कहा गया है। आत्मा एक है ब्रह्मात्मा सबका उप मागात्मा की शक्ति से। ये दो आत्मा-स्वरूप अल्प-विकासी

निगोद-जीव से लेकर सम्पूर्ण-विकामी मिद्धात्मा पर्यन्त सभी जीवों में एक अर्थात् समान पाए जाते हैं। इसी प्रकार 'एगे पुण्यो' पुण्य एक है, जबकि इसी सूत्र के नीचे स्थान में नौ प्रकार के पुण्य का उल्लेख है। इस शका का समाधान भी सग्रह-नय की दृष्टि से हो जाता है। यद्यपि पुण्य अनेक प्रकार का है, फिर भी शुभ अध्यवसाय रूप होने के कारण वह सब एक ही है। यही बात 'एगे पावे' पाप एक है, इस सम्बन्ध में भी है। अशुभ अध्यवसाय-रूप से परिणत आत्मा का परिणाम पाप है, वह अनेक प्रकार का होते हुए भी अशुभत्वेन एक है। इस प्रकार स्थानाग सूत्र का पहला स्थान प्रायः 'सग्रह-नय' से श्रोत-प्रोत है।

द्रव्यावश्यक के करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, नैगम-नय, उतने ही द्रव्यावश्यक मानता है, किन्तु सग्रह-नय द्रव्यावश्यक रूप में सब को एक मानता है। इसी प्रकार द्रव्य-श्रुत के विषय में भी समझ लेना। वसति के विषय में—सग्रह-नय मानता है कि जिस शय्या पर व्यक्ति आराम करता है, वह उसकी वसति है।

प्रदेश दृष्टान्त के विषय में—नैगम-नय छह के प्रदेश मानता है। जैसे—धर्म-प्रदेश, अधर्म-प्रदेश, आकाश-प्रदेश, जीव-प्रदेश, स्फन्ध-प्रदेश, देश-प्रदेश। जबकि सग्रह-नय मानता है कि देश-प्रदेश के बिना पाँच के प्रदेश हैं, क्योंकि 'देश' उसी द्रव्य का एक भाग है, और उसके प्रदेश तो द्रव्य में ही सम्मिलित किये जा सकते हैं। स्वतन्त्र रूप में देश कोई चीज ही नहीं है। जैसे—मेरे गुलाम ने घोड़ा खरीदा

है' इस वाक्य में कुसाम भी मेरा है और मोड़ा भी मेरा । यत ऐसा नहीं कहना चाहिए कि स्रह के प्रवेश होते हैं बल्कि यह कहना चाहिए कि पाँच क प्रदेश हैं जैसे—धर्म प्रवेश धर्म प्रवेश आकाश प्रवेश जीव प्रदेश और लब्ध प्रवेश ।

महासामान्य के सबान्तर में से का स्रहण करना स्रह का काय है । अपर-सामान्य पर-सामान्य क इष्य-गुण आदि में से रहता है । अर्थात्—इष्य में रहने वाली सत्ता 'पर सामान्य' है और इष्य का जो इष्यत्व सामान्य है वह 'अपर सामान्य' है । इसी प्रकार गुण में सत्ता 'पर-सामान्य' है और गुणत्व अपर-सामान्य' है । जैसे—जीव-इष्य में जीवत्व सामान्य अपर-सामान्य है । इस प्रकार जितने भी अपर हो सकते हैं उन सब का स्रहण करने वाला अपर स्रह है । पठत्व पठत्व गीत्व तथा आह्वयत्व आदि स्रहण अपर-सामान्य के ही बनते हैं ।

'संग्रह-नय को दृष्टि से सभी मुक्तात्मा एक समान हैं । अर्थात्—पन्द्रह भेद बाज सिद्धों की मनुष्या स्रह नहीं करता है । यदि इसे धमेक-नय कहा जाए तो धर्मयत्त न होता । जिस प्रकार चारिवात्मा में पाँचों हो चारिर्धों का स्रह हो जाता है उसी प्रकार ज्ञानात्मा में पाँचों हो ज्ञान का स्रह हो जाता है । इसी क्रम के अनुसार कपामात्मा में चारित्र्य माहतीय की पञ्चीस प्रवृत्तियों का स्रह और योगात्मा में पञ्चीस योगों का स्रह हो जाता है ।

संग्रह-नय

संग्रहो मन्यते वस्तु,
सामान्यात्मकमेव हि ।
सामान्य-व्यतिरिक्तोऽस्ति,
न विशेष ख-पुष्पवत् ॥

— नय-कर्णिका

संग्रह-नय वस्तु को केवल सामान्यात्मक ही मानता है, क्योंकि सामान्य से अलग विशेष आकाश के फूल की तरह कोई अस्तित्व नहीं रखता ।

व्यवहार-नय

लौकिक सम उपचारप्राप्तो,
विस्तृतायै व्यवहार

— तत्त्वार्थ भाष्य १—३५,

संग्रह-नय

संग्रहो मन्यते वस्तु,
सामान्यात्मकमेव हि ।
सामान्य-व्यतिरिक्तोऽस्ति,
न विशेष ख-पुष्पवत् ॥

— नय-कर्णिका

संग्रह-नय वस्तु को केवल सामान्यात्मक ही मानता है, क्योंकि सामान्य से अलग विशेष आकाश के फूल की तरह कोई अस्तित्व नहीं रखता ।

व्यवहार-नय

प्रध्यापक ने अपना संप्रहृ-नय विषयक वस्तुस्थि संक्षेप
 निरूपण करके व्यवहार-नय का व्याख्यान विवेचन करने
 के लिए छात्रों को आवेष्टा दिया । तदनुसार छात्रों ने
 'व्यवहार-नय' का विवेचन इस प्रकार किया—

प्रथम छात्र

गहन छात्र ने कहा—विश्वक द्वारा सामान्य का
 निराकरण किया जाए, और विशेष रूप से व्यवहार किया
 जाए उस 'व्यवहार-नय' कहते हैं ।—१

तत्त्व-ज्ञान के प्रवेश में संपूर्ण वस्तु भी बड़ और चेतन रूप
 में दो प्रकार की है । धामन में बड़-परार्थ पाँच प्रकार से
 वर्णित हैं जैसे—धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय
 कामाद्वय और पुद्गलास्तिकाय । इनमें से पुद्गलास्तिकाय

१—विश्वकलेऽपि विप्रोक्ते निराकृत्ये सामान्येन नैव व्यवहारः ।

—विशेषावयवक साम्य-वृत्ति

“ज संगहेण गहिय भेयइ अत्थ असुद्ध-सुद्ध वा ।
सो ववहारो दुविदो असुद्ध-सुद्धत्थ भेयकरो ॥”

— लघु नय-चक्र

सग्रह-नय से ग्रहण की गई समस्त द्रव्यों की एक जाति में विधिवत् भेद करने वाला, शुद्धार्थ-भेदक व्यवहार-नय है । यथा —द्रव्य के दो भेद हैं—‘जीव’ और ‘अजीव’ , तथा उन अवान्तर जातियों में भी उपभेद करने वाला अशुद्धार्थ-भेदक व्यवहार-नय है । यथा—जीव के दो भेद हैं—‘ससारी’ और ‘मुक्त’ ।

उत्तर सकता है वह चार-गुणवत् व्यवस्तु है । अतः शौचिक क्रिया का सूत्र-पाठ करने वाला व्यवहार-नय ही है ।

तीर्थङ्कर भी छवत्स्य को सम्मार्ग पर लगाने के लिए व्यवहार-नय का अनुसरण करते हैं । जो शिक्षा और उपदेश सूत्रों में विहित है वे सब प्रायेण व्यवहार-नय पर अवलम्बित हैं ।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“विविध वस्तुओं को एक रूप में संकलित करने के पश्चात् उनका विशेष रूप में बोध कराना हो या लोक-व्यवहार में उपयोग करने का अब भी प्रसंग पाए, तब उनका विशेष रूप से भेद करने पृथक् करण करने वाली इष्टि को व्यवहार-नय कहते हैं । जैसे कि मनुष्य कहने मात्र से भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्या का असंग असंग बोध नहीं हो सकता ।—१

व्यवहार-नय मुख्यतया मनुष्य के चार भेद स्वीकार करता है जैसे—कर्म भूमिक अकर्म भूमिक अतर्हीण तथा संयुक्तिम अववा की पुरुष और नपुंसक । इसी प्रकार चार वर्ग और प्रत्येक वर्ग की भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न कुल जैसे—भारी और निर्धन रोगी और तीरोगी सद्गुणी और पुर्नगुणी स्वभाव और रूप विहीन सम्बन्ध और पुर्जन धर्म और अनार्य धादि अनेक भेद बतलाते हैं ।

१—लोक-व्यवहारणो वा विशेषतो वस्मात् इति व्यवहारः

ही रूपी तथा मूर्त है, शेष चार अरूपी और अमूर्त हैं ।

चेतन तत्त्व के दो भेद हैं - मुक्त और समारी । व्यवहार-नय के अनुसार मुक्तात्मा के पन्द्रह भेद आगम-विहित हैं, और समारी जीवों के पाँच-सौ तरेसठ भेद हैं । उक्त सामान्य तत्त्व के भेदानुभेद करके उसे व्यवहार में लाना ही इस नय का मुख्य ध्येय है ।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“सग्रह-नय के द्वारा सगृहीत अर्थ का विधि पूर्वक अवहरण करना , अर्थात्—जिस अर्थ को सग्रह-नय ग्रहण करता है, उसी अर्थ को विशेष रूप से जब बोध कराना हो, तब उसका पृथक्करण करना पड़ता है , यही व्यवहार-नय है ।’ —२ । जैसे कि औपघ मात्र कहने और जानने से सामान्य का ही बोध हो सकता है, विशेष का नहीं । विशेष तो होगा—देशी और विदेशी ।

फिर प्रत्येक के चार-चार भेद हैं , जैसे—खाने की, पीने की, डालने की और लगाने की औपधियाँ । आगे चलकर उनके नाम, गुण, दोष, मात्रा तथा सेवन-विधि, और अनुपान आदि प्रत्येक के भिन्न-भिन्न भेद हैं । इस प्रकार जानकारी के द्वारा अध्यवसाय विशेष को व्यवहार में लाना ही लौकिक व्यवहार है । जो सामान्य-तत्त्व व्यवहार-पथ पर सही नहीं

पंचम छात्र

पंचम छात्र ने कहा—‘लौकिक के समान भीर प्रायः प्रतिकृष्ट उपचार के आश्रयीभूत धर्म की विस्तृत करने वाली दृष्टि को व्यवहार-नय कहते हैं ।’—१ जैसे कि लोक-व्यवहार में धर्म तथा क्रोध का भी है तथा हरा है हंस बेवैर है । किन्तु निदम्य दृष्टि से इनमें पाँचों ही बराबरी है । किशुक पुष्प निर्मल है जबकि निदम्य दृष्टि को उसमें मल मान्य है । लोक-व्यवहार अग्नि में रस वायु में रूप मान्य नहीं करता है जबकि निदम्य दृष्टि मान्य करती है ।

कुल मुकोमल तथा हल्का होता है यह कबन भी व्यावहारिक ही है । निदम्य दृष्टि से तो कुल में माछों की स्पर्श पाए जाते हैं । लोक-व्यवहार में बेसा प्रसिद्ध है उसे तद्रूप में ही स्वीकार करना ‘लौकिक-सम’ कहलाता है । उसी को व्यर्थान्वित तथा बिगिष्ट दृष्टि से बतसाने वाला व्यवहार-नय है । चार्वाक आदि दर्शन केवल प्रत्यक्ष को ही मानते हैं शेष प्रमाणों का मरबा नियोध करते हैं । उनकी विचार-बारा व्यवहार गमाभास में अन्तर्भुक्त हो जाती है ।

षष्ठ छात्र

छठे छात्र ने कहा— ‘जो अभ्यवसाय विशेष वस्तु का

१—लौकिक-सम उपचार प्राप्ति विस्तृतों व्यवहार ।

व्यवहार-नय वहाँ तक भेद करता जाता है, जहाँ तक पुनः भेद की संभावना न हो ।

शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार मनुष्य की चौदह लाख योनियाँ हैं । इन भेदों की कल्पना व्यवहार-नय पर ही अवलम्बित है । इस नय का मुख्य लक्ष्य है—व्यवहार-सिद्धि ।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“जो अध्यवसाय-विशेष लोक-व्यवहार के लिए अत्यन्त उपयोगी है, वही व्यवहार-नय है ।” यह नय उसी पदार्थ की घट-संज्ञा को स्वीकार करता है, जो जल धारण-आहरण आदि अर्थ में क्रियाकारी हो । जिसमें अर्थ-क्रियाकारिता न हो, उसे घट नहीं मानता है । जिसमें शीत-निवारण एवं तनु-आवरण आदि अर्थ-क्रियाकारिता न हो, उसकी पट-संज्ञा को अङ्गीकार नहीं करता । जिसमें दस द्रव्य-प्राणों में से एक भी प्राण न हो, उसे प्राणी नहीं मानता । जिसमें विशिष्ट ज्ञान न हो, उसे ज्ञानी नहीं मानता ।

यह नय ज्ञान के चार साधन स्वीकार करता है, जैसे - प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और आगम । लोक-व्यवहार का भी यही मन्तव्य है, और व्यवहार-नय का भी, किन्तु दृष्टि में अन्तर है । लौकिक दशन एकान्त दृष्टि से किसी तत्त्व-विशेष को मानता है, जबकि व्यवहार-नय अनेकान्त दृष्टि से अपने विषय को ग्रहण करता है । यही दोनों में अन्तर है ।

संद-युक्तों में प्रमत्त साधको के लिए प्रापदिशत का विधान है। वह प्रायण व्यवहार की प्रसुद्धि एवं समय की स्वतन्त्रता से बचने के लिए है। जहाँ साधक जीवन में प्रमत्त अवस्था है वहाँ भी व्यवहार की सुद्धि अनिवार्य हो जाती है।

यह व्यवहार-नय भी प्रव्य को ही ग्रहण करता है, किन्तु इसका ग्रहण भेद-युक्त है प्रभेद-युक्त नहीं।

सप्तम ध्यात्र

सातव ध्यात्र ने कहा— वचनं विणिग्धमस्य व्यवहारं सव्य इत्येतु, —१ इसी युक्त की व्याख्या करते हुए भक्त पारी हेमचन्द्राचार्य लिखते हैं—

निश्चय-सामान्य विगतो निश्चयो विनिश्चय सामान्या भावः सदर्थं तन्निमित्तं वर्तति प्रवक्तु सामान्याभावादेव मठते व्यवहारा नय इत्ययं —२

पर्याप्ति— 'सामान्य-प्रभाव' के लिए प्रवृत्ति करने वाले दृष्टि-कोण को 'व्यवहार-नय' कहते हैं। यह सोच-व्यवहार का भग्न होना के कारण सामान्य को नहीं मानता। केवल विशेष को ही ग्रहण करता है। प्रवक्तु यों कहिए कि 'व्यवहार नय' सौक्ष्मिक व्यवहार के अनुसार विभाज्य करने वाला है।

व्यवहार-नय के दो भेद हैं—सामान्य-भेदक और विशेष भेदक। सामान्य-समूह में भेद करने वाले नय को 'सामान्य

विभाग उपचार रूप से करे, वह 'व्यवहार-नय' है ।—१ सर्व-द्रव्यो और उनके विषयो मे सदा प्रवृत्ति करने वाले नय को 'व्यवहार-नय' कहते हैं ।" यह नय प्राय लोक-व्यवहार सरणि का अनुसरण करने वाला है । जैसे कि घडा चूता है । वस्तुतः चूता तो पानी है, किन्तु कहने मे यही आता है कि घडा चूता है । रास्ता चलता है, कुआँ चलता है, नगर आया, पर्वत जलता है, आदि कथन व्यवहार-नय के अनुसार प्रचलित है । जहाँ औपचारिक रूप से भेद का कथन किया जाए, वहाँ 'व्यवहार-नय' का अवतरण हो जाता है ।

व्यवहार के लिए सदैव भेद-बुद्धि का अवलम्बन लेना पडता है । यह भेद-बुद्धि परिस्थिति की अनुकूलता को दृष्टि-पथ मे रखते हुए अन्तिम भेद तक बढ सकती है, जिससे कि पुन भेद न हो सके । तीर्थङ्कर भगवान् भी व्यवहार की मर्यादा का अतिक्रमण नही करते । वस्तुतः 'व्यवहार-नय' छद्मस्थो के लिए अत्यधिक उपयोगी है, और केवली भगवन्तो के लिए 'निश्चय-नय' । किन्तु फिर भी केवली भगवान् छद्मस्थ जनो का व्यवहार शुद्ध रखने के लिए स्वयं ही 'व्यवहार-नय' का अनुसरण करते हैं । जैसे रात्रि के समय अभ्यन्तर परिषद मे रहना, (मल्लिनाथ भगवान् की अभ्यन्तर परिषद श्रमणी-वर्ग था) और सूर्यास्त के बाद विहार न करना, इन दोनो व्यवहार-मर्यादाओ का पालन करते हैं ।

१—“भेदोपचारतया वस्तु व्यवहियते इति व्यवहार ।”

— आलाप पद्धति

छे-मूर्खों में प्रमत्त साधकों के लिए प्राथमिकता का विधान है। वह प्राप्तेण व्यवहार की समृद्धि एवं समय की स्वतन्त्रता से बचने के लिए है। जहाँ साधक भीषण में प्रमत्त प्रवृत्ति है वहाँ भी व्यवहार की शुद्धि अनिवार्य हो जाती है।

यह व्यवहार-मय भी द्रव्य को ही ग्रहण करता है, किन्तु इसका ग्रहण भेद-शून्यक है अमेद-शून्यक नहीं।

सप्तम पात्र

सातव स्थाप ने कहा— 'बन्धव विप्रिमुञ्चिष्यत्यर्थं बन्धहारो
सर्वं बन्धमु, —१ इसी मूल को व्याख्या करते हुए मन्त्र
पाटी हेमचन्द्राचार्य लिखते हैं—

निदक्ष्य-सामान्य विद्यतो निदक्ष्यो विमिदक्ष्य सामाया
मात्रं तदर्थं तन्निमित्तं वदति प्रवृत्तं सामायाभावादेव मते
व्यवहारा नय इत्यर्थः —३

अर्थात्—‘सामान्य-अभाव’ के लिए प्रवृत्ति करने वाले दृष्टि-भ्रम को ‘व्यवहार-नय’ कहते हैं। यह लोक-व्यवहार का अर्थ होने के कारण सामान्य को नहीं मानता। केवल विशेष को ही ग्रहण करता है। अथवा यों कहिए कि ‘व्यवहार-नय’ मौखिक व्यवहार के अनुसार विभाग करने वाला है।

व्यवहार-नय क का मेव है—सामान्य-मेवक और विशेष मेवक । सामान्य-सप्रह मे मेव करने वाल नय को सामान्य

१—पञ्चदश बार गुण

२—विशेषादस्यैव साध्यं कृतिः

भेदक' व्यवहार-नय कहते हैं। जैसे कि द्रव्य के दो भेद हैं—जीव और अजीव, रूपी और अरूपी, सक्रिय और निष्क्रिय, सप्रदेशी और अप्रदेशी, सचेतन और अचेतन, अगुरु-लघु और गुरु-लघु, भोक्ता और अभोक्ता आदि आदि।

विशेष-संग्रह में भेद करने वाला विशेष-भेदक 'व्यवहार-नय' है। जैसे जीव के दो भेद—ससारी और मुक्त। छह द्रव्यों में पुद्गलास्तिकाय रूपी है, शेष पाँच अरूपी। जीव और पुद्गल कथंचित् सक्रिय हैं, शेष चार निष्क्रिय। एक काल-द्रव्य अप्रदेशी है, शेष पाँच सप्रदेशी। एक सचेतन द्रव्य भोक्ता है, शेष पाँच अभोक्ता। एक पुद्गलास्तिकाय कथंचित् गुरु-लघु है, शेष पाँच अगुरु-लघु। एक आकाशास्तिकाय क्षेत्र है, शेष पाँच क्षेत्री। पुद्गलास्तिकाय के सिवाय पाँच द्रव्यों में एक जीवास्तिकाय पोग्गल और पोग्गली है, शेष चार अपोग्गली, आदि विशेष-भेदक 'व्यवहार-नय' है।

जब सभी छात्र अपनी-अपनी बुद्धि से व्यवहार-नय का विस्तृत विवेचन कर चुके, तब अध्यापक बोला।

अध्यापक

मेरे प्रिय शिष्यों! यद्यपि आप लोगो ने व्यवहार-नय का विवेचन यथाशक्य बहुत कुछ किया, तथापि मैं अवशिष्ट विषय का स्पष्टीकरण तथा उपसंहार करता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो—

जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में सकलित वस्तुओं का व्यावहारिक प्रयोजनानुसार पृथक्करण

करता है वह व्यवहार-नय है ।

इसका विषय सग्रह-नय से म्यून है क्योंकि सामान्य से विशय का विषय म्यून ही हुआ करता है । व्यवहार का विषय मेलात्मक और विषयात्मक होते हुए भी द्रव्य-रूप है न कि पर्याय-रूप । यही कारण है कि द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयो में से व्यवहार का समावेश द्रव्याधिक नय में किया गया है । नेगम सग्रह और व्यवहार ऋजुसूत्र इन चारों नयो का समावेश द्रव्याधिक नय में हो जाता है सेष तीन नय-पर्यायाधिक के सेन है । यह नय बाह्य स्वरूप का परिणामक है और प्रयोज्य भाग का अनुसरण करने जाता है ।

अप्या कप्ता विकत्ता य दुहाग य सुहाग्य य ।

अर्थात्—शुभाशुभ कर्मों का कर्ता तथा उनका भोक्ता आत्मा ही है ।—१

अप्या येन दमेअम्भो अप्या हु कसु दुर्दमो ।

अप्या दनो मही हार्द अस्ति नाए परत्त्व य ॥

अर्थात्—आत्मा को दमन करने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए । आत्मा अतीव दुर्दम है । वस्तुतः आत्मा ही ऐहिक तथा पारलौकिक सुख का अधिकारी होता है ।—२

एक ओर तो अवयान् ने आत्म विकास के लिए पूरा पूरा बार दिया है और दूसरी ओर आत्मा को दमन करने

को कहा है । अब इन दोनों मार्गों में से कौन-सा ग्राह्य है ? यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है । इसका समाधान उक्त गायत्रि से ही हो जाता है । यहाँ कपायात्मा तथा योगात्मा से तात्पर्य है, इनका दमन करना ही आत्म-विक्रम है । इनका दमन सयम और तप से किया जा सकता है । सयम से पाँच आस्रवों का प्रवाह रोका जाता है और तप से अन्दर ही अन्दर कर्मों का शोषण करके उन्हें सत्ता-हीन बनाया जाता है । जैसे—अमृतपान शरीर-व्यापी विष को निर्विष बना देता है । यही उदाहरण तप में समझना चाहिए ।

यह सब उपदेश व्यवहार-नय के अनुसार समझना चाहिए । क्योंकि कर्म-बन्ध और मोक्ष व्यवहार-दृष्टि से है, निश्चय-दृष्टि से तो मूर्त और अमूर्त का परस्पर बन्ध हो ही नहीं सकता । जब बन्ध ही नहीं, तो मुक्त होने का प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता । निश्चय में तो आत्मा न कर्ता है, और न औदयिक दुःख और सुख का भोक्ता ही । यदि आत्मा को एकान्त-रूपेण कर्मों का कर्ता और भोक्ता माना जाय, तो सिद्ध भगवन्तो को भी ससारी जीवों की तरह कर्मों का कर्ता और भोक्ता मानना पड़ेगा । ऐसी मान्यता सिद्धान्त में स्वीकृत नहीं है । निश्चय-दृष्टि तो ऐसा मानती है कि कर्मों का कर्ता और भोक्ता कथञ्चित् कर्म ही है । निश्चय-दृष्टि चारित्र्य को भी व्यवहार में समाविष्ट करती है, और आत्मा को केवल ज्ञाता एव द्रष्टा ही मानती है । ये ही आत्मा के दो वास्तविक गुण हैं । चारित्र्य का सम्बन्ध शरीर के साथ है । शरीर के बिना चारित्र्य नहीं होता । मुक्तात्मा में शरीर

नहीं पत नहीं चारित्र्य भी नहीं है । तप जप संयम ध्याम समाधि स्वाध्याय आदि शुभ क्रियाएँ, व्यवहार-नय की सीमा में परिसीमित है । परोपकार दान-शीलता जीव रक्षा रोगोपचार अनुकम्पा तथा अनाथ वीम-हीन बुद्धियों को सक्रिय सहयोग देना आदि शुभ क्रियाएँ भी व्यावहारिक हैं ।

गुरु शिष्य को बाचना देते हैं और शिष्य गुरु से बाचता लेते हैं यर्थात्—विद्या का प्रादान-प्रदान व्यावहारिक है । व्यवहार-नय साधक को निश्चय की ओर अभिमुख करता है और निश्चय वेगी में पहुँचने के पश्चात् वह व्यवहार-नय की वेगी में कबचित् नहीं रहता है । व्यवहार-नय चारों प्रमाणों तथा चारों निक्षेपों को स्वीकार करता है एक काम नय को भी मान्य करता है । लोग लोक एक तीव्र योग को भी व्यावहारिक सीमा में मानता है ।

व्यवहार का स्वल्प अल्प प्रकार से भी ग्रन्थों में वर्णित है । जैसे—व्यवहार दो प्रकार का होता है । (क) सदसूत व्यवहार और (ख) असदसूत-व्यवहार ।

सदसूत-व्यवहार का विषय एक वस्तु है यर्थात्—वहाँ एक वस्तु में अभिन्न होने हुए भी भिन्नता की प्रतीति हो वह सदसूत-व्यवहार कहलाता है । जैसे—एक वृक्ष है, उसके साथ सगी हुई छायाएँ और प्रतिछायाएँ अभिन्न होते हुए भी भिन्न प्रतीत होती हैं । सदसूत के दो भेद हैं—(क) शुद्ध-सदसूत और (ख) अशुद्ध-सदसूत । शुद्ध-सदसूत के दो भेद हैं—(प्र) निष्पानि शुद्ध गुण-गुणी का भेद-कथन

करना, अथवा (व) शुद्ध-पर्याय-शुद्ध-पर्यायी का भेद कथन करना । धार्मिक भाव में होने वाले रम विकारग्रस्त शुद्ध आत्मा में उसके गुण और पर्याय का भेद कथन करना ।

अशुद्ध-सद्भूत-व्यवहार के भी दो भेद हैं—(१) अशुद्ध गुण-गुणी का, (२) तथा अशुद्ध-पर्याय और पर्यायी का भेद-कथन करना । उसके साथ सापेक्ष शब्द जोड़ देना चाहिए । जिसका अर्थ होना है—कर्म-जनित विकार के साथ होने वाले परिणाम अर्थात्—श्रीदयिक, श्रीपशमिक तथा क्षायापशमिक भावों में होने वाले आत्म-परिणाम सभी सापेक्षिक हैं । अशुद्ध-गुण, अशुद्ध-गुणी या उदाहरण मति-ज्ञान आदि चार ज्ञान, मति-अज्ञान आदि तीन अज्ञान, आदि अशुद्ध गुण हैं ।

जीव (अशुद्ध) गुणी क्षयोपशम-जन्य हैं । नैरयिक आदि श्रीदयिक-जन्य अशुद्ध-पर्याय हैं, जीव अशुद्ध पर्यायी है । शुद्ध सद्भूत को अनुपचरित सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत को उपचरित सद्भूत भी कहते हैं ।

जहाँ मुख्यता का तो अभाव हो, और किसी प्रयोजन के होने पर या किसी अन्य निमित्त के होने पर उपचार की प्रवृत्ति हुआ करती है, वह उपचार सम्बन्ध का सहचारी है, अर्थात्—उपचार और सम्बन्ध का परस्पर अविनाभाव है । जहाँ-जहाँ उपचार है, वहाँ-वहाँ सम्बन्ध अनिवार्य है । जैसे स्फटिक रत्न पर जपाकुसुम रखने से स्फटिक रत्न लाल हो जाता है, क्योंकि स्फटिक रत्न द्रव्य है, और जपाकुसुम भी द्रव्य है । यह है—द्रव्य में द्रव्य का

उपचार । जो धाकार—मस्थान जपाकुमुम का है वही धाकर—मस्थान स्फटिक रत्न में प्रतिबिम्बित हो जाता है । यह है—द्रव्य में पर्याय का उपचार । जपाकुमुम का रंग साम होता है वही रत्न स्फटिक रत्न में देखा जाता है मत यह है—द्रव्य में गुण का उपचार ।

इसी प्रकार—गुण में गुण का उपचार पर्याय में पर्याय का उपचार गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार पर्याय में गुण का उपचार पर्याय में द्रव्य का उपचार समस्त भेदा चाहिए । इस विस्मेषण के अनुसार उपचार के कुल छह भेद हैं ।

असद्भूत व्यवहार के तीन भेद हैं जैसे—(क) स्वजाति असद्भूत व्यवहार अर्थात्—परमाणु बहु प्रवेष्टी है यह कहना । (ख) विजाति-असद्भूत व्यवहार जैसे—मति-ज्ञान सूतिमान है क्योंकि वह ज्ञान सूत से बनित है यह कहना । (ग) उभय असद्भूत व्यवहार जैसे—जैय रूप जो जाव और अजीव है—उन्ह ज्ञान कहना अर्थात्—यदि जीव न हों तो ज्ञान किसी का हा हा नहीं सकता अतः जीव अजीव का ज्ञान समझना । वस्तुतः बाह्य वस्तु तो सभी भेद हैं और ज्ञान तो केवल धात्मा में ही है ।

असद्भूत-व्यवहार नय का अन्य तीन प्रकार भी वर्णन है—

(क) स्वजाति उपचरितासद्भूत व्यवहार अर्थात्—यह भूत भेदा है । इसी प्रकार मनुष्य जाति के समस्त सम्बन्ध इसी व्यवहार में अन्तर्भूत हो जाते हैं ।

ऋतुसूत्र-नय

‘सर्तां साय्यतानामर्षांता
ममिषान-परिज्ञानम् ऋतु-सूत्र ॥”

— तत्त्वार्थ भाष्य, १-३५,

ऋषुसूत्र-नय

व्यवहार-नय के पश्चात् अध्यापक ने श्रौतों से 'ऋषुसूत्र नियमक विवेचन करने के लिए निर्देश किया । तन्निष्ठ पाकद श्रौतों ने ऋषुसूत्र की इस प्रकार व्याख्या की —

प्रथम श्राव

पहले श्राव ने कहा— वर्तमान क्षण में होने वाली पर्याय को मुख्य रूप से ग्रहण करने वाले अध्वबसाय विशेष को 'ऋषुसूत्र-नय' कहते हैं । जैसे— इस समय में मुख्य की पर्याय है वही वर्तमान क्षण-स्थायी सुल-पर्याय को प्रधान मानकर अभिकरण भूत आत्मा को गौण रूप से स्वीकार करता है अर्थात्—आत्मा के अनन्त पर्यायों में से वर्तमान क्षण में किसी एक पर्याय को दृष्टि-वश में रखकर पर्यायी को गौणता प्रदान करना ही इस नय का मुख्य नियम है ।—१

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—‘जो मोवे ढग मे वस्तु को मुक्ता-फल की तरह एक सूत्र मे पिरोए, वह श्रुत-ज्ञान विशेष ऋजुसूत्र कहलाता है ।’—१

जो मोती के वर्त्तमान क्षण में विद्ध हैं, वस्तुतः वे ही, एक लड़ी में पिरोये जा सकते हैं—दूसरे प्रकार के नहीं । इसी प्रकार अतीत क्षण की पर्याय भग्न मोती के समान है और अनागत क्षण की पर्याय अविद्ध मोती के सदृश हैं । अतः दोनों तरह के मोती हार में पिरोने के अयोग्य हैं । केवल विद्ध मोती ही सूत्र में पिरोया जा सकता है । वह है वर्त्तमान पर्याय, जिसको ऋजुसूत्र-नय का विषय कहते हैं । सीधे ढग से केवल वर्त्तमान पर्याय ही ग्राह्य है, और यही कार्य-साधक है । इसके सिवाय अतीत और भावी से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती । जैसे—इस घट में घृत था, और उसमें मधु । अस्तु, इस घट में घृत डालेंगे, और उसमें मधु । उक्त रिक्त घट को देखकर घृताकाक्षी तथा मधु के इच्छुक की आशा पर तुषारपात हो जाता है, उनसे मनोरथ सफलीभूत नहीं हो सकता, किन्तु वर्त्तमान क्षण-वर्ती घृत-घट तथा मधु-घट से ही कार्य की सिद्धि हो सकती है ।

१—ऋजुम्-अवक्र वस्तु सूत्रयतीति ऋजु सूत्र ।’

तृतीय छात्र

तीनरे छात्र ने कहा—‘ऋषुष्यं चवर्द्धं युतमस्य सोऽयमुच्यते ।

‘ऋषु’ का अर्थ है—वत्समान पर्याय-मनुसखी । वत्स का अर्थ है—भूत ज्ञान अर्थात् जो वत्समान वत्समान पर्याय-मनुसखी है, उसे ‘ऋषुष्य तमय’ कहते हैं । यह नम्र प्रतीत तथा आभी पर्याय को कुटिल मानता है और केवल वत्समान कालीन पर्याय को ही ज्ञान का उत्तम मार्ग मानता है । प्रतीत वासना की स्मृति और अविष्य की चिन्ता—ये दो प्रकार की कुप्रवृत्तियाँ हैं जो मनुष्य के लिए सामान्यक हों परन्तु धार्मिक साधक के लिए बहुत कुछ हानिकर हैं । किसी ने ठीक कहा है—

‘गतं लोको न वत्सव्यो मविष्यन्नैव चिन्तयेत् ।

वत्समानेन वासेन वत्तयन्ति विचक्षणान् ॥

अथवा

यई वस्तु सोचे नहीं पापम बाँधा नाहि ।

वत्समान बतें सदा सो ज्ञानी जग माँहि ॥”

यह कथन भी कवचिन् ऋषुमुखागुहारी है । जो साधक वत्समान काल में सतत उपयोगवान्, अप्रमत्त तथा-विवेक युक्त होकर बिहंग की तरह अनन्त ज्ञान रूपी आकाश में विचरण करता है, वस्तुतः ज्ञानी नहीं है और मुमुक्षु भी नहीं है । वर्तमान कालीन जीवन को सफल बगाना ही इस नव का मुख्य उद्देश्य है ।

द्वितीय द्वात्र

दूसरे द्वात्र ने कहा—‘जो सीधे ढग में वस्तु को मुक्ता-फल की तरह एक मूत्र में पिरोए, वह श्रुत ज्ञान विशेष ऋजुमूत्र कहलाता है ।’—१

जो मोती के वत्त मान क्षण में विद्ध हैं, वस्तुतः वे ही, एक लड़ी में पिरोये जा सकते हैं—दूसरे प्रकार के नहीं । इसी प्रकार अतीत क्षण की पर्याय भग्न मोती के समान है और अनागत क्षण की पर्याय अविद्ध मोती के सदृश हैं । अतः दोनों तरह के मोती हार में पिरोने के अयोग्य हैं । केवल विद्ध मोती ही सूत्र में पिरोया जा सकता है । वह है वत्त मान पर्याय, जिसको ऋजुमूत्र-नय का विषय कहते हैं । सीधे ढग में केवल वत्त मान पर्याय ही ग्राह्य है, और यही कार्य-साधक है । इसके सिवाय अतीत और भावी में किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती । जैसे—इस घट में घृत था, और उसमें मधु । अस्तु, इस घट में घृत डालेंगे, और उसमें मधु । उक्त रिक्त घट को देखकर घृताकाक्षी तथा मधु के इच्छुक की आशा पर तुषारपात हो जाता है, उनसे मनोरथ सफलीभूत नहीं हो सकता, किन्तु वर्तमान क्षण-वर्ती घृत-घट तथा मधु-घट से ही कार्य की सिद्धि हो सकती है ।

१—ऋजुम्-अवक्र वस्तु सूत्रयतीति ऋजु सूत्र ।’

धेय महीत तथा मनामत पर्याय कृटिम होने के कारण बर्तमान में नहीं है। जो वस्तुमान में नहीं है वह कश्चित् पसन्द है जैसे—जिसके सींग नहीं आए उसे गृध्री नहीं कहा जा सकता है। जिस कृन्तर के दाँत नहीं आए, उसे वन्ती नहीं कहा जा सकता है। अम्म-जात को असं भाव-व्यमण नहीं कहा जाता है, वैमही भ्रष्टाचारी को भी नहीं कहा जा सकता। किन्तु जिसका जीवन समगत्स से श्रेष्ठ प्रोत्त हो रही भाव-व्यमण है।

लौकिक व्यवहार में जो जन्म-काल से वरिष्ठता की दासता में रहा हो या कोई विद्यालिया हो तो दोनों को मनाक्य नहीं कहा जा सकता। किन्तु जिसके पास मन-राशि विद्यमान है उसे ही बनाक्य कहा जाता है। एक व्यक्ति है जो अभी तक निरक्षर भट्टाचार्य है परन्तु अबिष्य में विद्वान बनेगा। दूसरा व्यक्ति अमम्याम के कारण कष्टस्त्र विद्या बिल्कुल भूल गया। वस्तुमान में दोनों से कार्य-सिद्धि नहीं हो सकती कमतः उन्हें विद्वान भी नहीं कहा जा सकता। जिसके अस्तिष्क में प्रष्टम्य विषय रेडियम की भाँति वर्तमान में प्रतिभासित हो रहा हो उसे ही विद्वान कहा जाता है। अतः अनुसूचन का विषय वस्तुमान पर्याय है।

पष्ट साध

छठे साध में कहा— भूत धोर अबिष्य की अपेक्षा न करके वस्तुमान पर्याय मात्र को ही जो ग्रहण करे, उसे

‘ऋजुसूत्र नय’ कहते हैं ।” — १

मनुष्य अनेक बार तात्कालिक परिणाम की ओर झुक जाता है, केवल वर्तमान काल को ही अपना प्रवृत्ति क्षेत्र बना लेता है । ऐसी परिस्थिति में उसके मस्तिष्क में ऐसी प्रतीति होने लगती है कि जो वर्तमान में है, वही सत्य है । अतीत और अनागत वस्तु से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इसका अर्थ यह नहीं, कि वह अतीत और अनागत का निषेध करता है, किन्तु प्रयोजन के अभाव में उनकी ओर उदासीनता अवश्य है ।

ऋजुसूत्र-नय के मत से वस्तु की प्रत्येक अवस्था में भेद है । प्रत्येक अवस्था अपने-अपने क्षण तक ही सीमित है, फिर चाहे वह अवस्था इस क्षण की हो, या दूसरे क्षण की । “स्फटिक रत्न श्वेत है,” इस वाक्य में प्रस्तुत नय का कहना है, कि स्फटिक रत्न, स्फटिक रत्न है, और श्वेतता, श्वेतता है । क्योंकि स्फटिक रत्न और श्वेतता भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं । यदि स्फटिक रत्न और श्वेतता एक अवस्था होती, तो सगमरमर भी श्वेत होने के नाते स्फटिक रत्न हो जाता, क्योंकि वह भी श्वेत है ।

व्याख्या प्रज्ञप्ति में वर्णित है कि सूर्य सदैव वर्तमान में क्रिया करता है । वैसे तो क्रिया वर्तमान में ही हुआ करती है, फिर भी सूत्रकार ने विशेषता बतलाने के लिए

स्वयं कथन किया है, क्योंकि सृज की वस्तु मान्य मति-विधि से ही समय का प्रारम्भ होता है। एक समय को वर्तमान कहते हैं इसे मूलम अनुसूच भी कहते हैं और यह वर्तमान सबसे छोटा माना गया है।

यह नय क्षणिक-वाद में विश्वास रखता है अतः एक प्रत्येक अवस्था का अस्थायी मानता है। काम-मेद से वस्तु में मेद मानता है अतः यह द्रव्याधिक न होकर पर्यायाधिक नय है—यह मास्यता वास्तविकता की है। परन्तु सामयिकारों की मास्यतानुसार अनुसूच-नय भी द्रव्याधिक नय है। जो द्रव्याधिक नय है वह चारों निक्षेपों को मानता है। साक्षर उपयोग अथवा अनाकार उपयोग इन दोनों में से एक काम में एक ही उपयोग मानना यह मास्यता भी अनुसूच नय के ऊपर ही अवलम्बित है।

सप्तम छात्र

सातव छात्र ने कहा— जो विचार भूत और मविष्यत् का सकल्प न करके वर्तमान वर्तमान को ही ग्रहण करता है, वह अनुसूच-नय है। —१

अनुसूच-नय द्रव्य-निक्षेप में वर्तमानकालिक भय को मानता है, मूल और भावी निक्षेप को नहीं। यह नय वस्तुतः द्रव्याधिक है, पर्यायाधिक तो कथ्यत ही कह सकते हैं। यदि अनुसूच-नय को पर्यायाधिक-नय कहा जाए, तो यह

१— 'अनुसूच-नयः अनुसूचो अनुसूचो अनुसूचोति ।'

मान्यता मूल-सूत्र के विरुद्ध है, क्योंकि अनुयोगद्वारा सूत्र में एक पाठ आता है—“उज्जुसूअस्स एगे अणुवउत्ते एग दव्वावस्सय पुहत्त रोच्छइत्ति ।” इस सूत्र से सिद्ध होता है कि नैगम से लेकर ऋजुसूत्र-नय तक चार नय द्रव्यार्थिक हैं, क्योंकि पर्यायार्थिक-नय केवल भाव-निक्षेप को ही मानता है, और द्रव्यार्थिक-नय चारों ही निक्षेप को स्वीकार करता है । यदि कोई आगम-पाठी उपयोग-शून्य होकर आगम का स्वाध्याय कर रहा है, तो उसे भी यह द्रव्य-आगम मानता है, तथा लिपि-बद्ध आगम को भी द्रव्य-आगम मानता है । यह नय काल को अप्रदेशी मानता है, जबकि व्यवहार-नय काल को अनन्त मानता है ।

इस नय की पूर्ण दृष्टि वर्तमान पर रहती है, क्योंकि इस नय का विषय वर्तमान काल से ही सम्बन्धित है । जिस प्रकार काल भेद से वस्तु-भेद की मान्यता है, उसी प्रकार देश-भेद से भी वस्तु-भेद की मान्यता है ।

भगवान् महावीर ने राजा श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए धन्य अनगार को चौदह हजार साधुओं में सर्वश्रेष्ठ साधक कहा था । यह कथन ऋजुसूत्र-नय के अनुसार था । क्योंकि उस समय अन्य मुनियों की अपेक्षा से धन्य अनगार की साधना सबसे विशुद्ध थी । इसलिए भगवान् ने धन्य अनगार की साधना की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

ऋजुसूत्र-नय के सम्बन्ध में सातों छात्रों की विशद व्याख्या सुनने के बाद अध्यापक ने भी उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हुए कहा—

अध्यापक

प्रिय छात्रो ! यद्यपि तुमने अनुसूच-नय का बहुत कुछ विवरण मिश्र-मिश्र खोली स किया है तथापि उसके अध्यापक विषय को स्पष्ट करने के लिए, तथा जो तुम्हारी स्मृति पर में आवश्यक्रीय प्रतिपाद्य विषय प्रतिभासित नहीं हो सका उसे स्मरण करवाने के लिए मैं स्पष्ट करना हूँ।
ध्यान-पूषक सुनिए—

‘पर्याय को अवस्थिति वर्तमान काम में ही होती है। भूत और भविष्यत् काम में तो द्रव्य ही रहता है।

सामान्य धनवा धमेद को विषय करने वाले तब को ‘द्रव्याधिक-नय कहते हैं और वेद धनवा पर्याय (विशेष) को विषय करने वाले तब को ‘पर्यायाधिक-नय कहते हैं। श्री चिन्मय बली क्षमाधमरा का अनुसरण करने वाले सैद्धान्तिक विद्वान् द्रव्याधिक-नय के चार वेद मानते हैं और पर्यायाधिक-नय के तीन वेद। परन्तु सिद्धसेन दिवाकर आदि तार्किकों के मतानुसारो द्रव्याधिक के तीन वेद और पर्यायाधिक के चार वेद मानते हैं। द्रव्याधिक-नय का स्थान निरूप है और पर्यायाधिक-नय का अनित्य। द्रव्य से पर्याय सूक्ष्म है क्योंकि एक ही द्रव्य में अनन्त पर्याय ॥
अर्थात्—अर्थात् अनन्त पर्यायों के समूह का नाम ही द्रव्य है।

पर्याय दो प्रकार की होती है—(क) द्रव्य-पर्याय और (ख) पुरुष-पर्याय। द्रव्यों की पर्याय भी दो प्रकार की होती है—(क) स्वाभाविक और (ख) वैभाविक। यही क्रम गुणों की पर्याय का भी है। इसका संक्षिप्त विवरण इस

प्रकार से है—

जीव की भव-पर्याय वैभाविक है, और सिद्धत्व-पर्याय स्वाभाविक । यह है—जीव-द्रव्य की पर्याय ।

तीन अज्ञान गुण—वैभाविक पर्याय हैं, और पाँच ज्ञान—स्वाभाविक पर्याय है । कपायात्मा और योगात्मा वैभाविक पर्याय हैं । शेष आत्माएँ—स्वाभाविक । औदयिक भाव की परिणति—वैभाविक पर्याय है, और औपशमिक, क्षायोपशमिक तथा क्षायिक भाव की परिणति—स्वाभाविक पर्याय हैं ।

दुःखानुभव तथा भौतिक सुखानुभव दोनों ही वैभाविक पर्याय है, और आध्यात्मिक सुख—स्वाभाविक । ये सभी पर्याय जीव-द्रव्य के गुणों की हैं ।

पुद्गलास्तिकाय की पर्याय दो प्रकार होती हैं, जैसे—
(क) विश्रसा, तथा (ख) प्रयोगज । विश्रसा का अर्थ है—स्वयं, अर्थात्—स्वाभाविक रूप से पर्याय पलटता । प्रयोगज का अर्थ है—जीव की वैभाविक पर्याय के साथ-साथ जो पुद्गल परिवर्तित होता है, अर्थात्—एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक यावन्मात्र जीव हैं, वे सब वैभाविक पर्याय वाले हैं । उनके द्वारा पुद्गलों में जो परिवर्तन होता है, वह पुद्गल की प्रयोगज पर्याय कहलाती है । उदाहरण के रूप में लीजिए—

जितनी भी धातुएँ हैं—रत्न, पाषाण, एव मणि आदि, वे सब पृथ्वीकाय के शरीर हैं । यदि पृथ्वी-कायिक जीवों का अस्तित्व न होता, तो उपर्युक्त वस्तुओं का विल्कुल ही अभाव होता ।

इसी प्रकार बीज अंकुर पत्र पुष्प फल वृक्ष काष्ठ प्रादि वनस्पति-कायिक जीवों के प्रयोगज पर्याय हैं। सीप संख मोती रेशम मणि मय विष शरीर एव शरीर-मय धातु तथा जितनी भी उपधातुएँ हैं वे सभी जस प्राणियों के द्वारा परिवर्तित की हुई पुद्गल पर्याय हैं जिन्हें हम प्रयोगज पर्याय कहते हैं।

एकत्रय पुष्कल्य सत्त्वा सत्त्वान सयोग विभाय प्रादि पुद्गल-द्रव्य को पर्याय कहमाती है। वर्ण गन्ध रस घोर स्पर्श तथा इनकी पर्युण शानि-वृद्धि कुण-पर्याय है। पर्याय की अवस्थिति वर्तमान में ही होती है घृत घोर भविष्यत् काल में तो कबल द्रव्य ही रहता है। अबुसूब-नय सगिक-वाद में विश्वास रखता है, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु को अस्थायी मानता है।

प्रश्न—बौद्ध-दर्शन सगिक-वाद को मानता है और प्रस्तुत नय भी बत मान काल में होने वाली पर्याय को ही मानता है घृत घोर भविष्यत् का नहीं मानता तो इन दोनों में क्या अन्तर है ?

उत्तर—सगिकवादी बौद्ध-दर्शन द्रव्य की सत्ता मानने में विष्कुल इन्कार करता है और केवल पर्याय को ही अपने दृष्टिकोण में रखता है किन्तु अबुसूब-नय वस्तु की सत्ता का अवन्याप नहीं करता बल्कि उसे गीण मानता है और पर्याय को मुख्य। यही दोनों में अन्तर है। अतीत काल की पर्याय अवशेष में सम्मिश्रित हो गई, घोर भविष्यत् की पर्याय प्रागभाव में यमित है। तात्पर्य यह है कि बत मान में

उक्त दोनो का सद्भाव नहीं । जिसका वृत्त मान में सद्भाव नहीं है, उसका ग्रहण भी कैसे किया जा सकता है ।

प्रश्न—सूत्र में परमाणु-गत वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श का वर्णन तो पर्याप्त मिलता है, परन्तु इस विषय में कतिपय आचार्यों की धारणाएँ ऐसी चली आ रही है कि वर्तमान कालिक परमाणु में जो वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श हैं, वे सदा काल-भावी हैं । उन गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

जो वर्तमान काल में जघन्य-गुण काला है, वह सदैव ही जघन्य-गुण काला रहेगा, और जो उत्कृष्ट-गुण काला है, वह उत्कृष्ट-गुण काला ही रहेगा । जघन्य-गुणी—उत्कृष्ट गुणी नहीं बन सकता, और उत्कृष्ट गुणी—जघन्य गुणी नहीं बन सकता ।

कतिपय आचार्यों की धारणाएँ उपर्युक्त मान्यता के बिल्कुल विरुद्ध हैं । उनका अभिमत है कि परमाणु में जो वर्ण, गन्ध, रस तथा स्पर्श वर्तमान काल में हैं, कालान्तर में वे अन्य वर्ण, गन्ध, रस, तथा स्पर्श के रूप में परिणत हो जाते हैं । जो जघन्य-गुण काला है, वह कभी उत्कृष्ट-गुण काला भी हो सकता है । और जो उत्कृष्ट-गुण काला है, वह कालान्तर में जघन्य-गुण काला भी हो सकता है । यही वान गन्ध, रस, तथा स्पर्श के विषय में भी है ।

प्रश्न—इन दोनो परम्पराओं में कौन सी धारणा आगम-सम्मत है ?

उत्तर—जैन-धर्म अनेकान्तवादी है । विश्व में बड़े से

बड़ा घोर छाट से छोटा ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिस पर अनेकान्त-वाद की प्रमित छाप न लगी हो अर्थात्—सकस पन्ना पर अनेकान्त-वाद का अनुशासन समाधि काम से बसा सा रहा है और अनन्त काम प्रयुक्त रहेगा।—अनेकान्त-वाद पदार्थ का यथाथ स्वरूप बतसाता है। पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसका वैसा ही प्रतिपादन करने वाला है। समय क्रम के अनुसार जो पड़ी सूर्य का अनुसरण करती है वही पड़ी ठीक मानी जाती है। सूर्य का अनुसरण तो पड़ी ही करती है न कि सूर्य बड़ी का। क्योंकि मनुष्य-कृत यंत्र होने के कारण पड़ी एक ही सकती है और बड़ी की सूर्य धामे पीछे भी की जा सकती है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि पड़ी अब गई तो सूर्य भी एक जाएगा और पड़ी की सूर्य का धामे-पीछे करने से सूर्य भी धामे-पीछे हो जाएगा।

उपरांत कथन से यह सिद्ध हुआ कि जो पड़ी सूर्य के अनुसृत चलती है वही पड़ी जनता के लिए प्रामाणिक सिद्ध हो सकती है। फिर उपचार से हम यह भी कह सकते हैं कि सूर्य ठीक पड़ी के अनुसार ही चलता है। इस इसी का नाम अनेकान्त-वाद है और जो विचार-बारा ठीक वस्तु-तत्त्व का अनुसरण करती है वही विचार पद्धति अनेकान्त-वाद है। जो मनुष्य अपनी पड़ी की सूर्य को पीछे हटाता है या धामे बढाता है अथवा पड़ी को रोकता है इस माध्यम से कि सूर्य भी विसम्ब से उदय हो या अस्ती उदय हो अथवा कुछ बने के लिए सूर्य भी रुक जाए, तो ऐसा समझना मिथ्यात्व है। मिथ्या-दृष्टि व्यक्ति पदार्थों पर अपने बनाए हुए

सिद्धान्तों का मुहर छाप लगाना चाहता है, अर्थात् सभी पदार्थ मेरे ही अनुशासन में चलें, पर ऐसा होना असम्भव है। वास्तव में पाँच और पाँच दश कहना प्रामाणिक है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति गणितानभिज्ञ है, और वह पाँच और पाँच को 'ती' या 'ग्याह' कहे, तो वह अनभिज्ञों में भले ही प्रतिष्ठा प्राप्त करले, किन्तु उसका कथन तीनों काल में गलत ही रहेगा, ऐसा विशेषज्ञों का अभिमत है। वम, इसी का नाम एकान्त-वाद या अमम्यग्ववाद है।

जैन-दर्शन प्रत्येक पदार्थ में तीन अवस्थाएँ मानता है। जैसे —द्रव्य, गुण, और पर्याय। द्रव्य और गुण ये दो तो स्थायी हैं, किन्तु पर्याय परिणामनशील है। पर्याय द्रव्य की भी होती है, और गुण की भी। द्रव्य और गुण को छोड़कर पर्याय कोई अलग पदार्थ नहीं है। जैन-दर्शन, वशेषिक दर्शन की भाँति परमाणु को ऐसा नहीं मानता कि—वह सदा काल पृथ्वी-रूप ही है, जल-रूप हो है, तेजोरूप ही है या वायु-रूप ही है, अथवा द्वचणुकादि-उत्पत्ति काल में वह परमाणु क्षण मात्र निर्गुण भी बन जाता है।

जैन-दर्शन तो परमाणु को परिवर्तनशील ही मानता है, अर्थात्—एक परमाणु में पाँच वर्णों में से एक वर्ण, दो गन्धों में से एक गन्ध पाँच रसों में से एक रस, तथा आठ स्पर्शों में से दो स्पृश होते हैं। शीत-रूक्ष या उष्ण-रूक्ष, तथा शीत-स्निग्ध या उष्ण-स्निग्ध, इन चार विकल्पो में से कोई-मा भी स्पर्श-विकल्प पाया जा सकता है, परन्तु ककश या मृदु, और हल्का या भारी ये चार स्पृश परमाणु में नहीं पाए जाते हैं।

वर्तमान में यदि परमाणु काला है तो वह कामान्तर में सफेद नाम तथा पीले रूप में भी परिणत हो सकता है । द्रुमश्च सुगन्ध क रूप में और सुगन्ध कुगन्ध के रूप में परिणत हो सकता है । जिसका रस मीठा है वह बट्ट रूप में कड़क रूप में तथा तिष्ठ रूप में परिणत हो सकता है । जो सीत-व्या-स्पष्ट नामा है वह कामान्तर में उष्ण स्निग्ध क रूप में भी परिणत हो सकता है । इसी प्रकार जो अचम्य-गुण उष्ण-स्निग्ध है वह कामान्तर में उत्कृष्ट-गुण उष्ण स्निग्ध भी हो सकता है । और जो उत्कृष्ट-गुण उष्ण-स्निग्ध है वह अचम्य गुण-उष्ण स्निग्ध स्पर्श नामा भी हो सकता है । क्योंकि व्याख्या प्रज्ञप्ति में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं भगवान् न प्रतिपादन किया है कि—

‘परमाणु पुद्गल इन्द्रिय की अपेक्षा से साक्षर है और पचाय से प्रसाक्षर है । अर्थात्—द्रव्य-पर्याय और गुण-पर्याय दोनों ही साक्षर हैं । क्योंकि पर्याय उत्पाद और व्यय पर निर्भर है । द्रव्य और गुण ये दोनों धौम्य पर निर्भर हैं । धौम्य सदा साक्षर है और उत्पाद तथा व्यय ये दोनों सदा प्रसाक्षर हैं ।

परमाणु में द्रव्य-पर्याय और गुण-पर्याय अनन्त हैं । उनमें सम्प्राप्त पर्यायों का धाविर्भाव रहना है और सेव अनन्त पर्यायों का विरोभाव । द्रव्य की मत्ता का सर्वथा निषेध करके केवल पर्याय मात्र को ही मानना यह ‘अणु सूत्र नयामास’ है ।

सिद्धान्तों का मुहर छाप लगाना चाहता है, अर्थात् सभी पदार्थ मेरे ही अनुशासन में चले, पर ऐसा होना असम्भव है। वास्तव में पाँच और पाँच दश कहना प्रामाणिक है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति गणितानभिज्ञ है, और वह पाँच और पाच को 'नौ' या 'ग्यारह' कहे, तो वह अनभिज्ञों में भले ही प्रतिष्ठा प्राप्त करले, किन्तु उसका कथन तीनो काल में गलत ही रहेगा, ऐसा विशेषज्ञों का अभिमत है। वम, इसी का नाम एकान्त-वाद या अमम्यग्ववाद है।

जैन-दर्शन प्रत्येक पदार्थ में तीन अवस्थाएँ मानता है। जैसे —द्रव्य, गुण, और पर्याय। द्रव्य और गुण ये दो तो स्थायी हैं, किन्तु पर्याय परिणामनशील है। पर्याय द्रव्य की भी होती है, और गुण की भी। द्रव्य और गुण को छोड़कर पर्याय कोई अलग पदार्थ नहीं है। जैन-दर्शन, वैशेषिक दर्शन की भाँति परमाणु को ऐसा नहीं मानता कि—वह सदा काल पृथ्वी-रूप ही है, जल-रूप ही है, तेजोरूप ही है या वायु-रूप ही है, अथवा द्वचणुकादि-उत्पत्ति काल में वह परमाणु क्षण मात्र निर्गुण भी बन जाता है।

जैन-दर्शन तो परमाणु को परिवर्तनशील ही मानता है, अर्थात्—एक परमाणु में पाँच वर्णों में से एक वर्ण, दो गन्धों में से एक गन्ध पाँच रसों में से एक रस, तथा आठ स्पर्शों में से दो स्पश होने हैं। शीत-रूक्ष या उष्ण-रूक्ष, तथा शीत-स्निग्ध या उष्ण-स्निग्ध, इन चार विकल्पों में से कोई-मा भी स्पर्श-विकल्प पाया जा सकता है, परन्तु ककश या मृदु, और हल्का या भारी ये चार स्पश परमाणु में नहीं पाए जाते हैं।

शब्द-नय

काटादि-मेरेन अनेर्य-मेद
प्रति-पषमान शब्दः

— प्रमाण-नय तत्त्वामोक्त, ७-१२,

ऋजु-सूत्र-नय

एकस्मिन् समये वस्तु-
पर्याय यस्तु पश्यति ।
ऋजु-सूत्रो भवेत् सूक्ष्म
स्थूल स्थूलार्थ-गोचर ॥

—नय-चक्र

ऋजु सूत्र नय दो प्रकार का होता है—सूक्ष्म ऋजु और स्थूल ऋजु सूत्र । जो मात्र एक समय की ही विषय को ग्रहण करता है, वह सूक्ष्म ऋजु सूत्र है । जो न द्रव्य-पर्याय को ग्रहण करता है, वह स्थूल ऋजु सूत्र है ।

शब्द-नय

काष्ठादि-मेदेन ध्वनेरर्थ-मेद
प्रति-पचमानः शब्दः

— प्रमाण-नय तत्त्वामोक्त ७-३२,

अर्थ शब्द-नयोऽनेकैः, पर्यायैरेकमेव च ।
मन्यते कुम्भ-कलश-घटाद्येकार्थ-वाचकाः ॥

— नय कणिका, १४

“शब्द-नय अनेक पर्याय, अर्थात्—अनेक शब्दों द्वारा सूचित वाच्यार्थ को एक ही पदार्थ समझता है, यथा—कुम्भ, कलश और घट आदि शब्द एक ही पदार्थ के वाचक हैं ।”

शब्द नय

ऋषुसूत्र-नय विषयक वक्तव्य समाप्त करके प्रध्यापक ने छात्रों को शब्द नय का विवेचन करने के लिए प्रेरित किया । तदनुसार छात्रों ने अपने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा कि—‘अप्’ शब्दोच्चे अक्षरमाह्वानमिति शब्द । —१

अर्थात्—अप् वातु से ‘अब्द’ बनता है । अपने अभिप्राय को दूसरे के सामने व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन ‘शब्द’ ही है । अभिप्राय-पूर्वक शब्द का प्रयोग समष्टि में सीखा जाता है व्यक्ति में नहीं । शब्द के दो भेद हैं—

(क) ध्वन्यात्मक (ख) धीर वगात्मक ।

(क) ध्वन्यात्मक—जैसे टैसीसाफ की टक-टक बटी का

वजना, घड़ी का अनाम और मोटर का हॉर्निङ्ग, आदि विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ, इसे अक्षर-श्रुत भी कहते हैं ।

(ख) 'वर्णात्मक-शब्द' अथवा 'अक्षर-श्रुत' भाषा-विशेष कहलाता है । वस्तुतः शब्द-नय का साम्राज्य अक्षर-श्रुत पर निर्भर है । अक्षर-श्रुत में भी ऋजुमूय-नय से शब्द-नय का क्षेत्र बहुत कुछ सीमित है । ऋजुमूय-नय लिंग-भेद से अर्थ में भेद नहीं मानता । जैसे—तट, तटी, तटम् । इन तीनों वाचको का वाच्य एक ही है, किन्तु शब्द-नय लिंग-भेद से अर्थ-भेद मानता है । भाव-निक्षेप के बिना नाम, स्थापना तथा द्रव्य-निक्षेप को शब्द-नय स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उपर्युक्त तीनों निक्षेप भाव-निक्षेप से भिन्न क्षेत्र में भी पाए जा सकते हैं । किन्तु भाव-निक्षेप के अन्तर्गत जो नाम, स्थापना और द्रव्य-निक्षेप है, उन्हें कथञ्चित् स्वीकार कर लेता है । जैसे—भाव तीर्थङ्कर में नाम, स्थापना और द्रव्य, ये तीनों निक्षेप गभित हो जाते हैं । इसी प्रकार धर्मास्तिकाय, यह एक द्रव्य-विशेष का वाचक है, यह 'नाम-निक्षेप' हुआ । उसका आकार लोकाकाश जितना है, यह 'स्थापना-निक्षेप' हुआ । द्रव्य होने के नाते 'द्रव्य-निक्षेप' भी है, और गति-धर्म होने से 'भाव-निक्षेप' तो है ही । इस प्रकार शब्द-नय में भी चारों निक्षेप पाए जा सकते हैं, किन्तु भाव-निक्षेप-विहीन, आदि के तीन निक्षेप शब्द-नय को सर्वथा अमान्य हैं ।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“शपति वाऽऽह्वयतीति शब्द ।”—१

पर्याप्त—जिससे किसी को बुझाया जाए या किसी समूह के द्वारा अपना अभिप्राय व्यक्त किया जाए, वह 'सम्बन्ध' कहलाता है। जैसे तो बधिर तथा मूक भी अपनी चेष्टाओं के द्वारा अपने भाव दूसरे के समझा सक सकता है। फिर भी शब्दों के द्वारा जितने स्पष्ट रूप में अभिप्राय व्यक्त किया जा सकता है उतने स्पष्ट रूप में भाव किसी चेष्टा के द्वारा नहीं किया जा सकता है। शब्दों के रूप में धर्म-ज्ञान ही परिष्कृत हो सकता है। शेष ज्ञान नहीं। शेष ज्ञान तो सर्वत्र धर्म रूप में ही रहते हैं। सम्बन्ध-शास्त्र का सूत्रकार 'सम्बन्ध-नय' है। हमने जो नय भी सम्बन्ध-नय कहलाते हैं।

सम्बन्ध नित्य है, या अनित्य? इस प्रश्न का उत्तर सप्त मन्वी के तीसरे मन्त्र से पर्याप्त—नित्यानित्य से दिया जा सकता है। वस्तुतः सम्बन्ध द्रव्य से नित्य है और पर्याय से अनित्य है।

महाविद्वद्गण की अपेक्षा से आधुनिक रूप में वर्णात्मक सम्बन्ध अनादि अनन्त है किन्तु भरत-शेष एव ऐरावत-ज्ञान की अपेक्षा से सावि-सम्बन्ध है। यह नय शब्दों की पहचान में बहुत कुछ उतर जाता है। जैसे कोई आधुनिक-धर्म श्रुत-ज्ञानी यदि उपयोग-पूर्वक किसी आधुनिक का स्वाध्याय कर रहे हों तो उच्चारित विनये आधुनिक शब्द की आधुनिक मानता है और उच्चारण करने वाले को आधुनिक-धर्म श्रुत-ज्ञानी मानता है। यदि उपयोग-पूर्वक उच्चारण नहीं कर रहे हों तो उच्चारण-मात्र सम्बन्ध को न आधुनिक ही मानता है और न उच्चारण करने वाले को आधुनिक-धर्म ही मानता है—है। यह

‘शब्द-नय’ पुस्तक रूप जो आगम है, उन्हे आगम नहीं मानता, अपितु उपयोग-पूर्वक स्वाध्याय को ही आगम मानता है ।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“कालादिभेदेन ध्वनेरर्थ-भेद प्रतिपद्यमान शब्द-नय ।”—१

अर्थात्—काल आदि के भेद से शब्दों में अर्थ-भेद के प्रतिपादन करने वाले नय को ‘शब्द-नय’ कहते हैं ।

शब्द के द्वारा अर्थ ग्रहण करने पर नय को शब्द-नय कहते हैं । जैसे—‘कृतकत्वात्’, यह पचम्यन्त शाब्दिक हेतु है, किन्तु आर्थिक हेतु तो अनित्यत्व-युक्त घट आदि पद-वाच्य हैं । वस्तुतः हेतु तो मुख्यतया आर्थिक ही है, किन्तु उपचार से कृतकत्वात् यह पचम्यन्त पद भी हेतु कहलाता है, और यह नय भी शब्द पर ही निभर होने से ‘शब्द-नय’ कहलाता है । इस नय का साम्राज्य जाति-वाचक, गुण-वाचक और क्रिया-वाचक शब्दों पर है, न कि व्यक्ति-वाचक शब्दों पर । इसी कारण आदि के तीन निक्षेप—‘शब्द-नय’ को अमान्य हैं । ममस्त वाङ्मय की आधार-शिला ‘शब्द-नय’ है, यह कथन असत्य नहीं है ।

चतुर्थ छात्र

चौथे छात्र ने कहा—“शप्यते वा आहूयते वस्त्वनेनेति शब्द ।”—२

१—प्रमाण-नय तत्त्वालोक

२—नय-सार ।

प्रसात्—जिसके द्वारा वस्तु-तत्त्व का भास्वान किया जाए, उसे 'शब्द' कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानी जिस सूक्ष्म या प्रति-सूक्ष्म पदार्थ को प्रति वृत्त्य होते हुए भी बिना किसी निमित्त के हस्तामसक की तरह अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष करते हैं, उसी को अस्माहवा अस्पृश जीव 'शब्द' के द्वारा ही जान सकते हैं। किन्तु उस शब्द का शक्ति-ग्रह होना चाहिए। शब्द अनाद्य अक्षय का बोधक होते हुए भी आन्तरिक कारण श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का लयोपशम होना भी आवश्यक है तभी हम शब्द के द्वारा समस्त शब्दों को तथा उनकी समस्त पर्यायों को जान सकते हैं। वास्तविक श्रुत तो श्रुत ज्ञानावरणीय का लयोपशम ही है किन्तु उपचार से शब्द का भी श्रुत कहा जा सकता है। शब्द-शास्त्र में शब्द व्युत्पत्ति के चार प्रकार बतलाए हैं जैसे—(क) यौगिक (ख) कृद (ग) योगकृद और (घ) यौगिककृद।

यौगिक—जो शब्द अवयव अर्थ का ही बोधक हो वह यौगिक कहलाता है यथा—पाचक वाचक पाठक आदि।

कृद—जो शब्द अवयव शक्ति के बिना समुदाय शक्ति मात्र से अर्थ का बोधक हो वह 'कृद' कहलाता है यथा—गोमण्डल। यहाँ 'गा' और 'मण्डल' का अवयव अर्थ छोड़कर समुदाय-शक्ति सूर्य के चारों ओर कुण्डलाकार परिधि में निहित है।

योग कृद—जहाँ अवयव शक्ति के विषय में समुदाय

शक्ति भी अपना अस्तित्व अलग रखती हो, वह 'योग-रूढ' कहलाता है, यथा—पकज। यह शब्द 'पक' में उत्पन्न होने वाले कर्तृत्व रूप अर्थ का बोधक है। समुदाय शक्ति के साथ रूढ होने से पञ्च का बोधक है, क्योंकि पक में तो कृमि आदि की उत्पत्ति भी होती है। किन्तु पकज पञ्च के लिए ही रूढ है, अन्य के लिए नहीं। इसी प्रकार चन्द्रहाम, जिमकी चमक चन्द्रमा की तरह हो, वह चन्द्रहाम है। किन्तु यह शब्द खड्ग के लिए ही 'रूढ' है।

यौगिक रूढ—जहाँ अवयव अर्थ और रूढ अर्थ, दोनों का ही स्वतन्त्रता पूर्वक बोध हो सके, वह शब्द 'यौगिक रूढ' कहलाता है। जैसे—उद्भिद् (उद्भेदन-कर्त्ता) तरु-गुल्म आदि का बोधक है, और याग-विशेष का भी। 'ऊर्ध्व भिनत्तीत्युद्भिद्', यहाँ अवयव शक्ति से तरु-गुल्म आदि में शक्ति निहित है, और समुदाय शक्ति से याग विशेष भी हो जाता है।

यदि किसी व्यक्ति-विशेष का नाम पवन है, तो कोशो में वायु के जितने भी पर्याय-वाचक शब्द हैं, उनसे उस व्यक्ति विशेष को नहीं बुलाया जा सकता है, अर्थात्—वायु के समस्त वाचक उस पवन रूप व्यक्ति-विशेष के नाम नहीं हैं। अतः यह नय नाम-निक्षेप को स्वीकार नहीं करता, और भाव के बिना स्थापना एवं द्रव्य-निक्षेप भी सर्वथा अमान्य है।

पञ्चम छात्र

पाँचव छात्र ने कहा—“शब्दाद् व्याकरणात्प्रकृति-प्रत्ययद्वारेण सिद्ध शब्द

धर्मात्—व्याकरण से प्रकृति प्रत्यय क द्वारा निम्न
सम्बन्ध 'सम्बन्ध नय' कहलाता है ।

एक व्यक्ति भाठ प्रकार से जानी जा सकती है । जैसे —

(१) व्याकरण से—पूवङ्ग्यन्त उणादि उत्तर
कृदन्त तद्धित समास धातु निपातन मसूरव्यसक आदि
धातुविगण और निस्वन आदि से सर्व्यों की व्युत्पत्ति होती
है । तिक प्रत्ययान्त से धातु, क्रिया रूप में परिणत हो
जाती है ।

द्वितीया कर्मणि श्रेया कर्त्तरि प्रथमा यदा ।

उक्तकच् प्रयोमोऽय न तदा वाक प्रयुज्यते ॥

तृतीया कर्त्तरि यदा कर्मणि प्रथमा तदा ।

उक्त-कम प्रयोमोऽय न तदा परस्मैपदम् ॥

इस प्रकार सम्बन्ध-शक्ति का विस्तृत परिचय व्याकरण से
जाना जा सकता है ।

(२) उपमान से—वाक्य में मध्यम मूढे बन्धन
मणिष्या न श्रेयस्मि ।

धर्मात्—धर्म कार्यों में प्राप्त करने वाला मोह प्रसूत
प्रज्ञानी जीव बलवत् में भक्तों को तरह संसार में फँस
जाता है ।—१

यह मणि मुग्धता साहू से तरति घटर बणिया न ।

धर्मात् 'जो निरति धार महावर्तों के पालने वाले हैं
वे माधु ही विषय ज्यों विद्यालय संगार समुद्र को पार करते

हैं। जैसे—व्यापारी लोग जहाज आदि साधनों के द्वारा दुष्टर और अथाह समुद्र को पार करते हैं।” —१

“रागाउरे से जह वा पयगे आलोयलोले समुवेइ मच्चु।”

जिस प्रकार पतगिया (मरवाया) दीपक की लौ पर गिरकर अनुरागवश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो इष्ट-रूप में आमकित रखता है, वह भी अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है।—२

“कुम्भो इव गुत्तिन्दिया, विहग इव विप्पमुक्का।”

अर्थात्—साधक कच्छप की तरह गुप्त-इन्द्रिय होकर तथा पक्षी की तरह बन्धन रहित होकर विचरे।

“गो-सरिसो गवय”, गौ के सदृश गवय होता है।

इस प्रकार शब्द-शक्ति उपमान के द्वारा जानी जा सकती है। कभी उपमान से उपमेय का ज्ञान होता है, और कभी उपमेय से उपमान का परिचय प्राप्त होता है।

(३) कोश से—अनेक शब्दों का एक अर्थ, और एक शब्द के अनेक अर्थ, तथा लिंग-भेद आदि शब्द-शक्ति कोश से जानी जा सकती है।

(४) आप्त-वाक्य से—‘माणुस्स खु सुदुल्लह।’ “विणिं च कम्मुराणे हेउ जस सचिणु खातिए। सरीर पाढव हिच्चा, उड्ढ पक्कमए दिस’ आदि परोक्ष तत्त्व बोधक आप्त-वाक्य ही हैं। आप्त का अर्थ—जिन, अरिहन्त, केवली है, उनका

वाक्य प्राप्त-वाक्य कहलाता है अर्थात्—प्रागम्य प्रमाण इसी वाक्य में प्राम्थभूत है ।

(५) व्यवहार से—सब्द-सक्ति व्यवहार से भी जानी जा सकती है । पिता अपने बड़े सड़के से कहता है कि—
पड़ा से पा । सड़का से पाया । पास ही एक छोटे बच्चे ने भी वह सड़क सुना जोर साया हुआ पड़ा भी देखा तब वह जान लेता है कि इस चीज को पड़ा कहते हैं । समीप जाना यह क्रिया है । इन व्यावहारिक बातों और पराबों का ज्ञान निरन्तर प्रति व्यवहार में प्राप्य गुण सत्त्वों के ज्ञान से होता है ।

(६) वाक्य शेष से—‘पोम्मेब मुट्टी बहु से प्रसारै प्रयतिव कूड-कहावणे बा । राहामणी बेहमियपगाछे समहम्बए होइ हु बागएम् । —१

जिस प्रकार लाली मुट्टी और छोटा सिक्का प्रसार है उसी प्रकार गुण-ज्ञान साधु भी प्रसार है । जिस प्रकार काच मणि वैदुर्य-मणि की तरह प्रकाशमान होती है परन्तु जानकार पुरुषों के सामने निश्चय ही वह अल्प सूक्ष्म लाली हो जाती है उसी प्रकार द्रव्य-निमी साधु भी विवेकी पुरुषों में सराहनीय नहीं बन सकता ।

इस भाषा के नीचे चरण से पूर्वोक्त तीन चरणों का अर्थ बिम्बुज स्पष्ट हो जाता है अर्थात् उनका प्राप्त्य समझना पर्याप्त कठिन था ।

(७) विवृति से—हिमी व्याख्यान दाना ने अपने व्याख्यान में कहा—आत्मोन्नति, आत्म-प्रकाश, नया आत्मात्कान्ति करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है, अर्थात्—किसी शब्द का खुलना करने के लिए अनेक पर्याय-वाचक शब्दों का प्रयोग करना—‘विवृति’ कहना है ।

(८) साक्षिण्य से—मिद्धों की मस्तिष्कता में जिला का नाम भी मिद्ध-जिला पड़ गया है । मिद्ध-जिला का नाम ही साक्षिण्य का द्योतक है ।

इस प्रकार आठ कारणों में शब्द-शक्ति का ग्रहण होता है । इनमें बिना शब्द-नय का अनुशासन नहीं चल सकता । अस्तु, ये हैं—शब्द-नय के मूल-भूत कारण ।

षष्ठ छात्र—

छठे छात्र ने कहा—“यथार्थाभिधान शब्द ” (भाव-मात्राभिधानप्रयोजकोऽध्यवसायविशेष), —१ अर्थात्—भाव-निक्षेप के अन्तर्गत अथ-कथन करना ‘शब्द-नय’ कहलाता है । शब्द-नय का प्रयोजन है—शब्द के द्वारा यथाथ अर्थ प्रकट करना । सत्य-भाषा और व्यवहार-भाषा, इन्हीं दो भाषाओं पर शब्द-नय का पूरा अनुशासन है । शब्द-नय—जाति-वाचक, गुण-वाचक, द्रव्य-वाचक और क्रिया-वाचक शब्दों को ही अपने काम में लाता है व्यक्ति-वाचक संज्ञाओं को नहीं । यह है—शब्द-नय का वाह्य उपकरण । आभ्यन्तरिक उपकरण है—श्रुतज्ञानावरणीय कम के क्षयोपशम से जन्य अध्यवसाय विशेष ।

शब्द प्रधान होने से इस तथ को 'शब्द-मय' कहते हैं ।
 पद ज्ञान शब्द-बोध का कारण है । पदार्थ ज्ञान कारण है ।
 व्यापारवात् प्रसाधारण कारण को कारण कहते हैं जैसे—
 वृद्ध ब्रह्म और भीतर से नीनों पर के प्रति प्रसाधारण
 कारण है, किन्तु जब ये तीनों यथा-समय यथा-क्रम क्रिया
 कर रहे हों तब य ही कारण कारण कहलाते हैं । पद
 ज्ञान यदि कारण है तो पदार्थ ज्ञान कारण है । वाक्यार्थ
 ज्ञान को शब्द-बोध कहते हैं । शब्द-बोध का कारण है—

‘एकपदार्थपर-पदार्थ-समुच्चय-विषयक ज्ञान शब्दबोध
 प्रसात्—शब्द-बोध में चार मुख्य कारण हैं, जैसे—

(क) प्रासक्ति ज्ञान (ख) योग्यता-ज्ञान (ग) प्राकाशा-
 ज्ञान और (घ) तात्पर्य ज्ञान ।

प्रासक्ति-ज्ञान—इसका अर्थ है पदों की सम्मिश्रता ।
 जैसे—‘अपवान् ने कस्मात्कारिणी देवना दी’—यदि इन्हीं
 पदों में से एक-एक पद प्रहर प्रहर में उच्चारण करेंगे तो
 शब्द-बोध नहीं हो सकता ।

योग्यता-ज्ञान—इसका अर्थ है—एक पदान्त में अन्य
 पदार्थों का सम्बन्ध होना । जैसे—मकर पूर्वक निर्बल ही
 भारत-प्रगति में सहायक है । इससे विपरीत यदि योग्यता का
 ज्ञान न हो तो—‘निर्बल राजा को आहार करता है यावक
 सिकार लेता है’ किसान धनि सींचता है’ आदि वाक्य
 योग्यता ज्ञान विहीन हैं । यत ये उपर्युक्त वाक्य शब्द-बोध
 में कारण नहीं हैं ।

प्राकाशा ज्ञान—इसका अर्थ है कि—जिस पद के

(७) विवृत्ति से—किमी व्याख्यान-ज्ञाता ने अपने व्याख्यान में कहा—आत्मोन्नति, आत्म-विभाग, तथा आत्मात्क्रान्ति करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है, अर्थात्—किमी शब्द का गुलामा करने के लिए अनेक पर्याय-वाचक शब्दों का प्रयोग करना—‘विवृत्ति’ कहलाता है।

(८) सान्निध्य से—मिद्धों की सन्निकटता से शिला का नाम भी मिद्ध-शिला पड़ गया है। मिद्ध-शिला का नाम ही सान्निध्य का ग्रन्थक है।

इस प्रकार आठ कारणों में शब्द-शक्ति का ग्रहण होता है। इनके बिना शब्द-नय का अनुशासन नहीं चल सकता। अन्तु, ये हैं—शब्द-नय के मूल-भूत कारण।

षष्ठ छात्र—

छठे छात्र ने कहा—“यथार्थाभिप्राय शब्द” (भाव-मात्रा भिधानप्रयोजकोऽध्यवसायविशेष), —१ अर्थात्—भाव-निर्लेप के अन्तर्गत अथ-कथन करना ‘शब्द-नय’ कहलाता है। शब्द-नय का प्रयोजन है—शब्द के द्वारा यथार्थ अर्थ प्रकट करना। सत्य-भाषा और व्यवहार-भाषा, इन्हीं दो भाषाओं पर शब्द-नय का पूरा अनुशासन है। शब्द-नय—जाति-वाचक, गुण-वाचक, द्रव्य-वाचक और क्रिया-वाचक शब्दों को ही अपने काम में लाता है, व्यक्ति-वाचक सज्ञाओं को नहीं। यह है—शब्द-नय का बाह्य उपकरण। आभ्यन्तरिक उपकरण है—श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जन्य अव्यवसाय विशेष।

सप्तम ध्यात्र—

मानव ध्यान में कहा—“इच्छा विगमिष्यन् पञ्चदशवर्षा
गुप्ता महा —१

ध्यात्र—जो विचार तत्त्व प्रधान होता हुआ गार्हिक
धर्मों की ओर मुड़कर तदनुसार ही धर्म-भेद की सम्पना
करना है वही वास्तव धर्म-नम कहलाता है। यह सब
शुद्ध मूल में विद्यमान है। धर्म-शक्ति तीन ब्रह्मों में
विभक्त है। जैसे—(क) धर्मिणा ब्रह्म (ख) सदात्मा ब्रह्म
और (ग) स्वयम्मा ब्रह्म।

वाक्यान्त का जानने के लिए जो उपाय काम में लाए
जाते हैं—मुख्य और अधमुख्य। इनमें मुख्य शक्ति ‘धर्मिणा’
कहलाती है। जहाँ धर्म का सम्बन्ध धर्मिणा धर्म के साथ हो
वही धर्मिणा कहलाती है। धर्म का गार्हिक धर्म अनुमाने
वासी धर्म-शक्ति को धर्मिणा कहते हैं। मन्त्र—आति गुरु
इय्य और क्रिया में ग्रहण किया जाता है। व्यक्ति में नहीं।
क्योंकि व्यक्ति धर्मन्त है। इय्य में तात्पर्य सत्ता-विशेष से
है। सत्ता का भाव है—(क) चिरन्तनी और (ख) तद्विधा।
पद-इय्यो व नाम धर्मादि होने से चिरन्तनी है। द्वितीय
देवन्त आदि एक-एक व्यक्ति। देवा बिना धर्मसंज्ञि अस्त
धर्मे मया मगो—२ यह वाक्य धर्मिणा शक्ति के धर्मसूत है।
धर्मों में धर्मिणा-ब्रह्म के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे—

बिना अथ स्मरण न हो सके, उस पद की आकाक्षा रहती है ।

जैसे—कारक-पदों में क्रिया पद की आकाक्षा रहती है, और क्रिया-पद में कारक-पद की । एक पाठक किसी पुस्तक को पढ़ रहा है । ज्यो-ज्यो पढ़ता है, त्यो-त्यो एक पद से दूसरे पद की, फिर तीसरे पद की आकाक्षा होती है । कर्त्ता और कर्तृ-विशेषण, कर्म और कर्म विशेषण, करण और करण-विशेषण, क्रिया और क्रिया-विशेषण आदि एक पद दूसरे पद की आकाक्षा बढ़ाता है । यदि एक पद थोड़ी देर के लिये ज्ञात न हो सके, तो बुद्धिमान पाठक उस पद की खोज के लिये व्याकुल हो जाता है । यही 'आकाक्षा-ज्ञान' का फल है । इसके विपरीत हाथी, घोड़ा, बैल आदि पद आकाक्षा-विहीन हैं ।

तात्पर्य ज्ञान—इसका अर्थ है—बोलने वाले का अभिप्राय । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जानकर प्रसंगानुसार अनेकाथ वाचक शब्द का विवक्षित अर्थ करना । जैसे—प्रयोजक कर्त्ता ने कहा—'संभव ले आओ' । तब प्रयोज्य कर्त्ता समयानुसार वक्ता के तात्पर्य का विचार करता है, कि यह रसोई का समय है, या सवारी का ? संभव नमक का वाचक तो अवश्य है, किन्तु साथ ही घोड़े का भी वाचक है । यदि तात्पर्य-ज्ञान शब्द बोध में कारण न हो, तो रसोई के समय घोड़ा ले आए, और सवारी के समय नमक ।

उपर्युक्त चारों साधन शुद्ध होने पर ही वस्तु-नस्त्व का यथाथ ज्ञान हो सकता है । यह 'शब्द-नय' का मुख्य प्रयोजन है ।

सप्तम छात्र—

मातर्बे छात्र ने कहा—“इच्छा विमेषिणः पञ्चगुण्यः
एवमो महा —१

अर्थात्—जो विचार वाक्य प्रधान होता हुआ धार्मिक
धर्मों की ओर मुकुटन तदनुसार ही वाक्य-मेव की व्याख्या
करता है वही वाक्य वाक्य-तन्त्र कहलाता है। यह नम
पञ्चगुण्य से विमुक्त है। वाक्य-तन्त्र तीन वृत्तियों में
विभक्त है। जैसे—(क) धर्मिणा वृत्ति (ख) सत्त्वणा वृत्ति
और (ग) व्यक्त्या वृत्ति।

वाक्याय का जानने के लिए दो उपाय काम में लाए
जाते हैं—मुख्य और प्रमुख। इनमें मुख्य-शक्ति ‘धर्मिणा’
कहलाती है। जहाँ वाक्य का सम्बन्ध सीधा धर्म के साथ हो
वह धर्मिणा कहलाती है। धर्म या धार्मिक धर्म कहलाते
जहाँ वाक्य-तन्त्र को धर्मिणा कहते हैं। उक्त—वाक्य पुण
इस धर्म वृत्ति में प्रमाण किया जाता है। व्यक्ति में नहीं।
क्योंकि व्यक्ति धर्म नहीं है। इस से तात्पर्य संज्ञा-विधेय से
है। संज्ञा के दो भेद हैं—(क) चिरंतनी और (ख) तन्मित्रा।
पद-इन्द्रियों के नाम धर्मादि होने से चिरंतनी है। द्वितीय
देवता धर्मादि एक-एक व्यक्ति। ‘देवादि तन्मित्रा’ अस्व
धर्मे सदा मरणो—२ वह वाक्य धर्मिणा शक्ति के अन्तर्गत है।
भाग्यों में धर्मिणा-वृत्ति के धर्म उदाहरण मिलते हैं। जैसे—

१—अनुबोध द्वार,

२—वर्तमानिक १—१

‘दुम-पत्तए पडुरए जहा, निउट्ट गडगणाण अन्ताए ।

एव मणुयाण जोविय, ममय गोगम । मा पमायए ॥’—?

जहाँ मुख्यार्थ में अन्वय या तात्पर्य की निष्पत्ति न हो सके, वहाँ अमुख्य व्यापार ग्रहण किया जाता है। हमी को ‘लक्षणा-वृत्ति’ कहते हैं। जैसे—‘गगाया घोप’—‘गगा’ में कुटीर है। यहाँ गगा के मुख्य अर्थ की उपेक्षा करके—‘गगा’ के तट पर कुटीर है, यह अर्थ लक्षणा में निकलता है। और ‘कलिंग माहमिक’—‘कलिंग माहमिक’ है। यहाँ लक्षणा से अर्थ निकलता है कि ‘कलिंग-देशवासी माहमिक है’। ‘वगो भीरु’ अर्थात्—‘वग’ देश उरपोक है।

‘द्वादशाग वाणी मोक्ष निश्चेणी है। यहाँ निश्चेणी का सीढ़ी अर्थ न लेकर—‘द्वादशाग-वाणी में मोक्ष प्राप्त करने के अमोघ उपाय हैं’—यह अर्थ लक्षणा से निकलता है। और ‘कुशान् दर्भान् लानि गृहणानीति कुशल’, अर्थात्—‘कुशग्राही को कुशल कहते हैं’ इस अर्थ को न लेकर—‘कुशग्राही की तरह चतुर’, यह अर्थ लक्षणा में फलित होता है। व्यवहार में भी ऐसा ही कहते हैं कि—‘जरा रास्ते से बात कर’। इसका ‘जरा मभ्यता में बात कर’। यह अर्थ फलित होता है। और ‘उमने मेरी नाक काट ली,’ तथा ‘ऐसा करने से मेरी नाक रह सकती है।’ यहाँ नाक का अर्थ लक्षणा से ‘प्रतिष्ठा’ का होता है। ब्राह्मी और सुन्दरी ध्यानस्थ बाहुवली को कहती हैं—“बन्धव गज थकी उतरो, गज चढ्या केवल नही होसी रे ।”

यहाँ हाथी का धर्म—संभारणा से 'अभिमान' किया जाता है प्रतीति—अभिमान से उतर कर विनय आरम्भ करो ।

केचोदुमार धर्मण ने गौतम स्वामी से प्रश्न पूछते हुए कहा—

अथ साहसिको भीमो बुद्धस्सो परिभासह ।

असि गोमम ! आकरो कइं तेण न हीरसि ॥ —१

आप साहसिक भीम तथा बुद्ध बोद्धे पर सवार हो रहे हैं फिर वह आपको उम्माग में क्यों नहीं ले जाता है ?

यह प्रश्न संभारणा से किया गया है । गौतम स्वामी ने उत्तर भी संभारणा से ही दिया है । जैसे—

अथावन्त निभिण्णमि सुमरस्सी-समाहिप ।

न मे गण्णह उम्माग मगं न पटिवग्गह ॥ —२

मैं बुद्ध बोद्धे को लगाम के द्वारा रोके रखता हूँ प्रतीति वह उम्माग पर न जाकर मार्ग पर ही रहता है ।

अब प्रश्न पैदा होता है—क्या गणधर भी बोद्धे को सवारी किया करते हैं ? यहाँ अदब-कप मुख्य धर्म न ग्रहण करके संभारणा से कुछ अदब-सहस मन लिया है जिसको श्रुत ज्ञान-कपी लगाम से बंध में कर रखा है । इसलिए वह उम्माग में नहीं ले जाता है यही धर्म स्पष्ट होता है ।

१—उत्तराख्ययन २४-२५,

२—उत्तराख्ययन २४-२५

‘दुम-पत्तए पडुरए जहा, निवडड राडगणाण अन्वए ।

एव मणुयाण जोविय, गमय गोयम । मा पमायए ॥’—१

जहाँ मुख्यार्थ में अन्वय या तात्पर्य की निष्पत्ति न हो सके, वहाँ अमुस्य व्यापार ग्रहण किया जाता है। इसी को ‘लक्षणा-वृत्ति’ कहते हैं। जैसे—‘गगाया घोप’—‘गगा’ में कुटीर है। यहाँ गगा के मुख्य अर्थ की उपेक्षा करके—‘गगा के तट पर कुटीर है,’ यह अर्थ लक्षणा से निकलता है। और ‘कलिंग साहमिक — कलिंग साहमिक है। यहा लक्षणा से अर्थ निकलता है कि ‘कलिंग-देशवासी साहमिक है’। वगो भीरु’ अर्थात्—‘वग देश उरपोक है।

‘द्वादशाग-वाणी मोक्ष निश्चेणी है। यहाँ निश्चेणी का सीढ़ी अर्थ न लेकर—‘द्वादशाग-वाणी में मोक्ष प्राप्त करने के अमोघ उपाय हैं’—यह अर्थ लक्षणा से निकलता है। और ‘कुशान् दर्भान् लानि गृह्णातीति कुशल’, अर्थात्—‘कुशग्राही को कुशल कहते हैं,’ इस अर्थ को न लेकर—‘कुशग्राही की तरह चतुर’, यह अर्थ लक्षणा से फलित होता है। व्यवहार में भी ऐसा ही कहने हैं कि—‘जरा राम्ते में बात कर’। इसका ‘जरा मभ्यता से बात कर’ यह अर्थ फलित होता है। और ‘उसने मेरी नाक काट ली,’ तथा ‘ऐसा करने से मेरी नाक रह सकती है। ‘यहाँ नाक का अर्थ लक्षणा से ‘प्रतिष्ठा’ का होता है। ब्राह्मी और सुन्दरी ध्यानस्थ बाहुवली को कहती हैं—“बन्धव गज थकी उतरो, गज चढ्या केवल नही होसी रे ।”

(३) साहचर्य से—‘भीमाशुनो’ पद से भीम’ और प्रभुन’ के अनेक अर्थ होते हुए भी एक दूसरे के साहचर्य से कुन्ती के पुत्र ही लिए जाएंगे ।

(४) विरोधिता —‘कर्णशुनो’ से ‘कर्ण’ और प्रभुन’ के अनेक अर्थ होते हुए भी विरोध के कारण महाभारत के पात्र-विशेष में ही व्यञ्जना की गई है ।

(५) अथ से—‘जिनं बन्दे भवन्निन्दे’ । यहाँ जिन’ शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी ‘भवन्निन्दे’ इस पद से ‘जिनेश्वर’ में ही व्यञ्जना रहती है ।

(६) प्रकरण से—सब जानाति वेद ! एक राज पुत्र्य राजा के सम्मुख कह रहा है कि—देव सब कुछ जानते हैं । यहाँ देव का अर्थ व्यञ्जना में ‘पाप’ समझा जाएगा ।

(७) किंग (चिन्ह)—‘कुपितो मकर-ध्वज’ । मकर ध्वज समुद्र का वाचक भी है किन्तु यह अर्थ धर्मिमत्त नहीं है । यहाँ मकर-ध्वज व्यञ्जना से कामदेव’ का वाचक है । मकर की ध्वजा’ कामदेव का चिन्ह है । चिन्ह भी जाति और स्थिति में विशेषता पैदा कर देता है ।

(८) सन्निधि से—अथ—‘निर्गन्ध धर्म’ । धर्म के अनेक अर्थ होते हुए भी निर्गन्ध’ शब्द के सम्बन्ध से यहाँ ‘ब्रह्म धर्म’ ही धर्मिमत्त है ।

(९) सामर्थ्य से—मधुना मत्तं पिब । यहाँ बसन्त

इसी प्रकार उन दोनों ही धर्म-धुरन्धर महामुनियों के बीच में लक्षणा-वृत्ति से ही प्रश्नोत्तर हुए ।

“वतामी पुरिमो राय, न गो होड पसमिओ ।”

“वत नो पडियायइ जे म भिक्खू ।”

जो वमन को ग्रहण नहीं करता है, वह भिक्षु है । अति बुभुक्षित मनुष्य भी जब वमन को ग्रहण नहीं करता, तब दूसरे की तो बात ही क्या ?

यहाँ वान्त का अर्थ लक्षणा में त्यक्त वस्तु है । अतः अब यह अर्थ निकलता है कि—त्यक्त वस्तु का पुनः सेवन करना ही वान्त-ग्रहण करना है । इस प्रकार सूत्रों में लक्षणा के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं ।

व्यजना-वृत्ति दो प्रकार की होती है—(क) अभिधा-मूलक, और (ख) लक्षणा-मूलक ।

(क) अभिधा-मूलक व्यजना के उदाहरण—

(१) सयोग से—‘मकेशरो हरि’ ‘सवज्रो हरि’, ‘सशखचक्रो हरि ।’ यहाँ ‘हरि’ शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी केशर के संयोग में ‘हरि’ की मिह में व्यजना की गई है । इसी प्रकार वज्र के संयोग से इन्द्र में, और शख-चक्र के संयोग से वासुदेव में समझनी चाहिए ।

(२) विप्र-योग से—‘अकेशरो हरि’, ‘अवज्रो हरि’, ‘अशखचक्रो हरि’ । इससे भी उन्हीं पूर्वोक्त व्यक्तियों में व्यजना समझनी चाहिए, अन्य में नहीं । क्योंकि ‘यह मिह केशर से रहित है’—यह अर्थ निकलता है ।

(३) साहचर्य से—‘भीमाकुली’ पद से भीम’ और मधु न’ के अनेक अर्थ होते हुए भी एक दूसरे के साहचर्य से कुन्ती के पुत्र ही सिधे जाएंगे ।

(४) विरोधिता —‘कर्णकुनी’ से ‘कर्ण’ और मधु न’ के अनेक अर्थ होते हुए भी विरोध के कारण महाभारत के पात्र-विरोध में ही व्यञ्जना की गई है ।

(५) अर्थ से—जिन अर्थों में ‘मन्त्रिष्वरे’ । यहाँ ‘जिन’ शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी ‘मन्त्रिष्वरे’ इस पद से ‘विनेश्वर’ में ही व्यञ्जना रखी है ।

(६) प्रकरण से—‘सर्व ज्ञाताति देव । एक रात्र पुण्य रात्रा के सम्मुख कह रहा है कि—देव सब कुछ जानते हैं । यहाँ देव का अर्थ व्यञ्जना में ‘पाप’ समझा जाएगा ।

(७) लिंग (चिह्न)—‘कृपितो मकर-ध्वज’ । मकर ध्वज’ समुद्र का वाचक भी है किन्तु यह अर्थ अस्मिन् नहीं है । यहाँ मकर-ध्वज व्यञ्जना से कामदेव’ का वाचक है । मकर की ध्वजा कामदेव का चिह्न है । चिह्न भी ज्ञाति और व्यक्ति में विशेषण पैदा कर देता है ।

(८) सम्मिश्र से—जैसे—‘निर्गन्ध धर्म’ । धर्म के अनेक अर्थ होते हुए भी निर्गन्ध’ शब्द के सम्बन्ध से यहाँ ‘नैत-धर्म’ ही अस्मिन् है ।

(९) सामर्थ्य से—‘मधुना मत्त पिक । यहाँ मसाल

के सम्पर्क से 'पिक' का अर्थ कोकिल लिया जाता है ।

(१०) देश से—'विराजितो गगने विधु ।' यहाँ गगन रूप देश से, विधु का अर्थ शशाक लिया जाता है । इसका दूसरा अर्थ नहीं लिया जायगा ।

(११) काल से—'निशि चित्र-भानु ।' यहाँ चित्र-भानु की व्यजना रात्रिरूप काल के सम्बन्ध से अग्नि में ही की गई है, अन्य सूर्य आदि में नहीं ।

(१२) व्यक्ति से—'मित्रो भाति' यहाँ मित्र का अर्थ सूर्य लिया जाता है, क्योंकि यहाँ मित्र शब्द पुल्लिङ्ग है । अतः 'मित्र' की व्यजना सूर्य में है, मखा में नहीं है ।

(ख) लक्षणा-मूलक व्यजना के उदाहरण—

(१) गगाया घोष—गगा के तट पर कुटीर है—यह अर्थ लक्षणा से निकलता है, किन्तु 'शीतलत्व' और 'पावनत्व' आदि विशिष्ट भाव की अभिव्यक्ति व्यजना से ही होती है ।

(२) इ गाल दोष—इस दोष पर निम्नलिखित तीन वृत्तियों से विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—अगार का रूप प्राकृत भाषा में 'इङ्गाल' बनता है, जिसका अर्थ होता है—जलता हुआ कोयला । उपलक्षण से बुझे हुए कोयले को भी 'इङ्गाल'

(क) सम्पत्ति वृत्ति—मनोज्ञ आहार-पानी को प्राप्त करके उसमें सुख्य होना आसक्त होना मोक्षपता तथा पुण्य भाव रहना तथा आहार-पानी करते हुए मनोज्ञ मोक्ष-पानी बनाने वाले की प्रशंसा करना जैसा परिभाषा के अनुसार यह सब कुछ साधक के लिए उचित नहीं है क्योंकि उक्त किया करता हुआ वह इन्द्रास-दोष का सेवन करता है। मोक्ष बनाने वाले की तराहना और आसक्ति-पूर्वक आहार-पानी करने से साधक किया की अनुमोदना होती है। जिस दिन अर्थात् का वह आहार-पानी बना हुआ है उनके जीवन का वह व्याघातक बनता है। जब हृदय में स्वार्थ-वृत्ति जग उठती है तब इन्द्रियों की मोक्षपता से प्रभाव की वृद्धि होती है और प्रमाण से संयम-कला कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा की तरह प्रतिबिम्ब लीख होती जाती है। इसलिये आसक्तिपूर्वक आहार-पानी करने वाला साधक 'इन्द्रास-दोष' का सेवन करने वाला है यह धर्म सत्तया से जाना जाता है।

(ग) अर्थवृत्ति वृत्ति—जस जसता हुआ कोयला दूसरी को जला देता है धीरे धीरे हुआ कोयला दूसरी को जला देता है जैसे साधारण काष्ठ और बावम धीरे धीरे दोनों के सूखने में बहुत अन्तर है परन्तु जब उन दोनों को जलाकर कोयला बना दिया जाता है तो उक्त दोनों के कोयल एक ही मात्र से बिकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जल में जलजल जल जलजल और जल जल

के सम्पर्क से 'पिक' का अर्थ कोकिल लिया जाता है ।

(१०) देश से—'विराजितो गगने विधु ।' यहाँ गगन रूप देश से, विधु का अर्थ शशाक लिया जाता है । इसका दूसरा अर्थ नहीं लिया जायगा ।

(११) काल से—'निशि चित्र-भानु ।' यहाँ चित्र-भानु की व्यजना रात्रिरूप काल के सम्बन्ध से अग्नि में ही की गई है, अन्य सूर्य आदि में नहीं ।

(१२) व्यक्ति से—'मित्रो भाति' यहाँ मित्र का अर्थ सूर्य लिया जाता है, क्योंकि यहाँ मित्र शब्द पुल्लिङ्ग है । अतः 'मित्र' की व्यजना सूर्य में है, सखा में नहीं है ।

(ख) लक्षणा-मूलक व्यजना के उदाहरण—

(१) गगाया घोष—गगा के तट पर कुटीर है—यह अथ लक्षणा से निकलता है, किन्तु 'शीतलत्व' और 'पावनत्व' आदि विशिष्ट भाव की अभिव्यक्ति व्यजना से ही होती है ।

(२) इ गाल दोष—इस दोष पर निम्नलिखित तीन वृत्तियों से विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—अगार का रूप प्राकृत भाषा में 'इङ्गाल' बनता है, जिसका अर्थ होता है—जलता हुआ कोयला । उपलक्षण से बुझे हुए कोयले को भी 'इङ्गाल' कहते हैं ।

मन्त्र कासा हो जाता है। यत वह एक प्रकार का घूम रोप है।

(क) स्रक्का वृत्ति—त्रैलोक्य-परिभाषा के अनुसार 'साध' और 'पेय' पदार्थ पर, या उस पदार्थ के बनाने वाले व्यक्ति पर जो साधक द्वेष तथा रोप करता है अथवा भ्रष्टा और निन्दा करता हुआ आहार करता है तो उससे साधक की आत्मा मलिन पड़ जाती है। यत उस अवस्था-विशेष का भी 'घूम-रोप' कहते हैं।

(ग) व्ययज्जमा वृत्ति—घूम से धीरे धीरे पीड़ित हो जाती है मानु माने लग जाता है स्वास रुकने लग जाता है और बेहोश भी म्मान हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे बहुत पीड़ा हो जाती है और कुछ दूर के लिए शीतलता भी बन्द हो जाता है। कभी-कभी घुमा के प्रकोप से उस प्राणी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में समवायाङ्ग सूत्र में भी कहा है कि— यदि कोई उस प्राणी को घूम से मारे तो वह महामोहनीय कर्म बन्ध करता है। यत यह सिद्ध होता है कि 'घूम'—मलिनत्व पीड़ा आदि अनेक दोषों से युक्त है। इसी प्रकार 'घूम-रोप' भी ज्ञानात्मा वर्णात्मा उपयोगात्मा तथा आरिजात्मा को मलिन करने वाला है।

धर्मात्—घूम-रोप से आठक कर्मों का तीव्र अनुमागबन्ध होता है और उन कर्मों की दीर्घ-स्थिति को बाधता है, इस दृष्टि से 'घूम-रोप' भी मलिनत्व तथा पीड़ा

अपेक्षा चन्दन के बने कोयले में सस्तापन आदि व्यङ्ग्यार्थ का ज्ञान भी व्यजना से ही जाना जाता है ।

मूल इङ्गाल-दोष में भी दाहकत्व विद्यमान है । वह सयम और आत्म-गुणों को जलाकर भस्म कर देता है । जिस प्रकार बुझे हुए कोयले में कालापन होता है, वैसे ही इङ्गाल-दोष भी स्वयं काला है जो कि उज्ज्वल सयम को भी कलकित करता है । जैसे बावन-शीर्ष-चन्दन का मूल्य अधिक होता है, और उसका कोयला बहुत सस्ता, वैसे ही सयम रूपी बावन-शीर्ष चन्दन को जलाकर इन्द्रिय-सुख रूपी कोयला बनाना है, यह अल्प मूल्य व्यङ्ग्यार्थ है ।

साराश में इङ्गाल-दोष का यह अर्थ व्यजना-शक्ति से अभिव्यञ्जित होता है ।—१

(३) धूम दोष—इस दोष पर निम्नलिखित तीन वृत्तियों में विचार किया गया है—

(क) अभिधावृत्ति—‘धूम’ का अर्थ धुआँ है । “यत्र-यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि रिति”—इस व्याप्ति वाक्य से यह जाना जाता है कि अग्नि के बिना धुआँ नहीं हो सकता । धुएँ में अग्नि का होना नियमेन सिद्ध होता है । फिर चाहे धुआँ किसी रंग का हो अथवा कैसे ही स्वभाव का हो, पर अन्ततः वह धुआँ ही कहलाता है । उस धुआँ से

१—“जे ए निगथे वा निगथी वा फासुअ एसणिज्ज असण पाण स्वाइम साइम पडिगाहेत्ता मुञ्छिए गिद्धे गडिए अज्झोववण्णे आहार आहारेइ, एम ए गोयमा । सङ्गाले पाणभोयणे ।”

—भगवती सूत्र, शतक, ७ उद्देश १,

मनन कामा हो जाता है । अतः वह एक प्रकार का भ्रम-बोध है ।

(स) सङ्गणा वृत्ति—जैन-परिभाषा के अनुसार 'साध' और 'देय' पदार्थ पर या उस पदार्थ के बमाने वाले व्यक्ति पर जो साधक होय तथा रोय करता है अथवा पुण्य और निन्द्य करता हुआ माहार करता है तो उससे साधक की आत्मा मलिन पड़ जाती है । अतः उस अवस्था-विशेष को भी 'भ्रम-बोध' कहते हैं ।

(ग) व्यञ्जना वृत्ति—भ्रम से धीरे-धीरे पीड़ित हो जाती है धीरे-धीरे जाने लग जाता है बवास रुकने लग जाता है और चेहरा भी म्लान हो जाता है । इस प्रकार धीरे-धीरे में बहुत पीड़ा हो जाती है और कुछ देर के लिए बीसता भी बन्द हो जाता है । कभी-कभी पुष्पा के प्रकोप से उस प्राणी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं । इस सम्बन्ध में समवायाङ्क सूत्र में भी कहा है कि— यदि कोई उस प्राणी को भ्रम से मारे तो वह महामोहनीय कर्म बन्ध करता है । अतः यह सिद्ध होता है कि 'भ्रम'—मलिनत्व पीड़ा धार्मिक धर्मों से मुक्त है । इसी प्रकार 'भ्रम-बोध' भी आनारमा वर्सनारमा उपमोगात्मा तथा चारिणारमा को मलिन करने वाला है ।

अर्थात्—'भ्रम-बोध' से आतंक कर्मों का तीव्र अनुभावबोध होता है और उन कर्मों की धीरे-धीरे स्थिति को बाधता है, इस दृष्टि से 'भ्रम-बोध' भी मलिनत्व तथा पीड़ा

आदि दोषों से युक्त है । इसलिए उन दोषों को भी 'धूम दोष' के अन्तर्गत समझना चाहिए ।—१

(४) जैन—इस पर निम्नलिखित तीन वृत्तियों में विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—'जैन' का अर्थ होता है, 'विजयी के पद चिन्हों पर चलने वाला' अथवा 'विजयी को जो अपना इष्ट देव माने, वह 'जैन' ।

(ख) लक्षणा वृत्ति—'जो अवधि-ज्ञानी, मन पयव-ज्ञानी, और बबल-ज्ञानी जिन है, उन्हें जो अपना इष्ट देव माने, वह 'जैन' ।

(ग) व्यजना वृत्ति—'जो लक्षणा, निश्चेष्ट, नय, म्यादाद आदि से वस्तु तत्त्व को जानता है, बन्ध तथा बन्ध के कारणों को जानकर त्यागता है, और सवर, निर्जरा तथा मोक्ष को उपादय समझकर ग्रहण करता है, वास्तव में वही 'जैन' कहलाने योग्य है ।

(५) निर्ग्रन्थ—इस पर निम्नलिखित तीन वृत्तियों से विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—'निर्ग्रन्थ' का अर्थ है—'निर्गतो ग्रन्थान् आभ्यन्तरवाह्यपरिग्रहाद् य स निर्ग्रन्थ'—यह जैन

१—“जे ण निगन्थे वा निगन्थी वा फामुअ एमणिज्ज असण पाण खाडम माडम पडिग्गाहिता महया अप्पतिय कोहकिलाम करे-माणे आहार आहारेड, एम ण गीयमा मधूमे पाण भोयणे ।”

—भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देश्य १,

धमण के लिये रुक है ।

(क) लक्षणवा ब्रुति—इसका प्रयोग 'धामम' व्यवहारी धमण के लिए किया जाता है शेष व्यवहारियों के लिए नहीं ।

(ग) धर्मजना ब्रुति—ग्यारहवें और बारहवें गुणस्वान् निबद्ध आत्मा को निर्धर्म्य कहते हैं दूसरों को नहीं ।

अध्यापक —

साता छात्रों की व्याख्या को सुनने के बाद अध्यापक ने अपना विचार प्रस्तुत किया—'यद्यपि आप सब ने शब्द-जय की व्याख्या मयासक्य बहुत कुछ सुझि-मुझ की है तथापि जो आश्चर्यक कथन शेष है उसी को स्पष्ट करने के लिए मुझे कृष्ण कहना है । बत-बिल होकर सुनिए ।

बहुत से नाम भोक्त-प्रचलित शब्दों के धर्म पुस्तकों या शब्द-कोशों में डूँढ़ते हैं किन्तु उन्हें यह विचारना चाहिए, कि पुस्तकों या शब्द-कोशों में धर्म कहाँ है ? पुस्तक या कोशों में तो कबल पर्याय शब्द रहता है—धर्म नहीं । धर्म तो सृष्टि में रहता है । मूर्तों के बगैर पोथी में मिल जाते हैं किन्तु धर्म को जीवन में ही जोखना चाहिए ।

अस्तुत 'शब्द बोधक' है और 'धर्म बोध्य' । 'शब्द' वाचक है धीरे धर्म वाच्य । धर्म बतलाने का मुख्य साधन 'शब्द' है ।

शब्द ज्ञान में निमित्त कारण है 'स्मृति' । इसी प्रकार स्मृति का निमित्त कारण है 'तद्व्यकरण लयोपधम' । और

आदि दोषो मे युक्त है । इसलिए इन दोषो को भी 'धूम-दोष' के अन्तर्गत समझना चाहिए ।—१

(४) जैन—इस पर निम्नलिखित तीन वृत्तियो मे विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—'जैन' का अर्थ होता है, 'विजयी के पद चिन्हो पर चलने वाला' अथवा 'विजयी को जो अपना इष्ट देव माने, वह 'जैन' ।

(ख) लक्षणा वृत्ति—'जो अवधि-ज्ञानी, मन पर्यव-ज्ञानी, और बबल-ज्ञानी जिन है, उन्हे जो अपना इष्ट देव माने, वह 'जैन' ।

(ग) व्यजना वृत्ति—'जो लक्षण, निक्षेप, नय, स्याद्वाद आदि से वस्तु-नत्व को जानता है, बन्ध तथा बन्ध के कारणो को जानकर त्यागता है, और मवर, निर्जरा तथा मोक्ष को उपादेय समझकर ग्रहण करता है, वास्तव में वही 'जैन' कहलाने योग्य है ।

(५) निर्ग्रन्थ—इस पर निम्नलिखित तीन वृत्तियो से विचार किया गया है—

(क) अभिधा वृत्ति—'निर्ग्रन्थ' का अर्थ है—'निर्गतो ग्रन्थान् आभ्यन्तरबाह्यपरिग्रहाद् य स निर्ग्रन्थ'—यह जैन

१—'जे ए निगन्थे वा निगन्थी वा फासुथ एसणिज्ज असण पाण खाइम माइम पडिग्गाहिता महया अप्पतिय कोहकिलाम करे-माणो आहार आहारेइ, एस ए गोयमा सधूमे पाण भोयसे ।'

—भगवती सूत्र, शतक ७, उद्देश्य १,

किसी भी द्रव्य में परिवर्तन आना काम-धर्म है। अतः काम भेद से प्रत्येक पर्याय का वाचक भिन्न ही रहेगा।

ग्रामर्षी के आरम्भ में—‘तेणं कातेणं तेणं समएण बम्मा नामं नयरी होत्था। चादि सूतकाल सम्बन्धी पाठ देखने में आते हैं, जबकि वह नगरी बम्बू स्वामी के युग में भी थी। फिर मुचर्मा स्वामी ने बम्बू से ऐसा क्यों कहा है कि—उस काल में और उस समय में ‘बम्मा’ नाम की नगरी थी? इसका उत्तर यही हो सकता है कि—जो बम्मा नगरी चौथे भारे के समय तथा भगवान् महावीर स्वामी की रेषणा के समय की वह बम्मा नगरी बम्बू स्वामी के युग में नहीं है, क्योंकि बम्बू स्वामी का युग पाँचवाँ भारा था। काम-भेद से बम्मा नगरी का वही मन्त्र उस स्वर्ण और संस्वान भी बहुत कुछ बढ़ा मया था। अतः पर्याय जैसे-जैसे पसटती है, उसका वाचक भी काम-भेद के अनुसार पसटता ही रहता है।

(२) कारक भेद—इस भेद को निम्नलिखित पाँच प्रकार से स्पष्ट किया गया है—

(क) धर्म जीव को सङ्गति में पहुँचा देता है। यहाँ पर धर्म ‘कर्ता’ है।

(ख) ‘धर्म की प्राप्ति करने पर ही जीव मुक्ति बनता है। यहाँ धर्म ‘कर्म’ है।

(ग) ‘धर्म के द्वारा ही जीव कर्मों को अय कर सकता है। यहाँ धर्म ‘करण’ है।

(घ) ‘धर्म के लिए प्रवृत्त होता है। यहाँ धर्म ‘संश्रयान’ है।

तदावरण क्षयोपशम 'श्रुत-ज्ञान' का निमित्त कारण है। अस्तु, फलित यह हुआ कि 'अर्थ-ज्ञान' शब्द से होता है, और 'शब्द-ज्ञान' स्मृति से, इसी प्रकार स्मृति-ज्ञान—श्रुतज्ञान से, और श्रुत-ज्ञान—तदावरण क्षयोपशम से पैदा होता है। यह क्रम ठीक चलने से ही 'अर्थ-ज्ञान' हो सकता है। जिस प्रकार 'शब्द' के बिना अर्थ-ज्ञान नहीं हो सकता, उसी प्रकार 'शब्द-ज्ञान' स्मृति के बिना नहीं हो सकता। जैसे—एक व्यक्ति अद्व-मागधी भाषा नहीं जानता। उसके समक्ष यदि कोई भी आगम-ग्रन्थ रखा जाए, तो देखने से या सुनने से शब्द-ज्ञान नहीं हाना, क्योंकि स्मृति नहीं होती। स्मृति तो उसी भाषा को हो सकती है, जिसकी पहले—अवग्रह, ईहा, अवाय होने के पश्चान् धारणा दृढ़ हो गई हो, अर्थात्—जिस भाषा पर समुचित अधिकार हो चुका हो।

फिर देखने, सुनने तथा पढ़ने से भी उसकी स्मृति हो सकती है। जब तक स्मृति न हो, तब तक शब्द-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः शब्द-ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्वोक्त क्रम का होना अनिवार्य है।

'शब्द-नय' का विषय ऋजुसूत्र-नय से संकुचित है, किन्तु विशद है। 'शब्द नय —काल-भेद, कारक-भेद, लिंग-भेद, सख्या-भेद, पुरुष-भेद, और उपसर्ग-भेद से वाच्यार्थ में भेद मानता है। जिनका विवेचन इस प्रकार है—

(१) काल-भेद—“सुमेरुर्भव, सुमेरुर्भवति, सुमेरु भविष्यति। सुमेरु पहले था, अब भी है, भविष्य में भी होगा। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय प्रति-क्षण बदलती ही रहती है।

किसी भी द्रव्य में परिवर्तन आना काल-वर्ग है । अतः काल-
मेद से प्रत्येक पर्याय का वाचक भिन्न ही रहेगा ।

प्रागर्भों के आरम्भ में—“तेरुं कालेरुं तेरुं समएरुं चम्पा
नामं नगरी होत्सा । यदि सूतकाल सम्बन्धी पाठ देखने में आते
हैं, जबकि वह नगरी जम्बू स्वामी के युग में भी थी । फिर
सुबर्मा स्वामी ने जम्बू से ऐसा क्यों कहा है कि—उस काल में
और उस समय में ‘चम्पा’ नाम की नगरी थी ? इसका उत्तर
यही हो सकता है कि—जो चम्पा नगरी बीसे धारे के समय
तथा मगबाहू महावीर स्वामी की रेषना के समय भी वह
चम्पा नगरी जम्बू स्वामी के युग में नहीं है, क्योंकि जम्बू
स्वामी का युग पाँचवाँ आरंभ था । काल-मेद से चम्पा
नगरी का बर्णन गन्ध रस स्पर्श और संस्पर्श भी बहुत कुछ
बदल गया था । अतः पर्याय जैसे-जैसे पलटती है, उसका
वाचक भी काल-मेद के अनुसार पलटता ही रहता है ।

(२) कारक मेद—इस मेद को निम्नलिखित पाँच
प्रकार से स्पष्ट किया गया है—

(क) ‘धर्म बीज को सद्गति में पहुँचा देता है । यहाँ
पर धर्म कर्ता’ है ।

(ख) ‘धर्म को प्राप्त करने पर ही बीज पुष्पी बनता है ।
यहाँ धर्म ‘कर्म’ है ।

(ग) ‘धर्म के द्वारा ही बीज कर्मों को जय कर सकता
है । यहाँ धर्म ‘करण’ है ।

(घ) ‘धर्म के लिए प्रयत्न होता है । यहाँ धर्म ‘संप्रदान’
है ।

(उ) 'धम मे भ्रष्ट हाकर जीव दुगति तो प्राप्त करना है।' यही धम 'अपादान' है।

(च) 'स्वधम मे निग्रन भी श्रेष्ठ है, कामदय धमणो-पासक पर दारण उपसग होने पर भी यह 'स्वधम' में दृढ रहा।' यही स्वधम 'अधिकरण' है।

उपयुक्त वाक्यों में तात्त्व्य-भेद होने से 'धर्म' शब्द के अर्था में भी भेद हो गया है। यहाँ नवत्र कारक-भेद से अर्थ-भेद परिनिक्षित है।

(३) लिंग-भेद—लिंग तीन प्रकार के होते हैं, जैसे—(क) पुल्लिङ्ग, (ख) स्त्री-लिङ्ग, और (ग) नपुंसक लिङ्ग। तदनुसृत शब्द भी तीनों लिङ्गों के अन्तर्गत हैं।

शब्द-नय, पुल्लिङ्ग में जो वाच्यार्थ का बोध होता है, उसे स्त्री-लिङ्ग में नहीं मानता। जैसे 'देव' में देवा का बोध नहीं होता। नपुंसक लिङ्ग में जो वाच्यार्थ का बोध होता है, उसे पुल्लिङ्ग में नहीं मानता जैसे—'आम्र' कहने में फल का बोध होता है, वृक्ष का नहीं। पुल्लिङ्ग में वाच्यार्थ के बोध को, नपुंसक लिङ्ग में नहीं मानता, जैसे—मित्र कहने में मूल्य का बोध होता है—मुहूर्त का नहीं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी स्वयं समझ लेना।

शब्द-नय मानता है कि कतिपय शब्द त्रिलिङ्गी भी होते हैं, किन्तु उनका अर्थ भिन्न-भिन्न है। जैसे—'कमल' यह मृग का वाचक है 'कमला' यह लक्ष्मी का वाचक है, 'कमल' यह फल का वाचक है, एवं अमृत, अमृता, अमृतम्—

इनका अर्थ क्रमशः—देव धामलक्ष्मी एवं पीयूष आदि है ।
 सम समाम समम्—इनका अर्थ भी क्रमशः—तुल्य अर्थ
 एवं सब में प्रहृत किया जाता है । शिव' बहु-विशेष का
 वाचक है 'शिव' मह एव कस्मात् का वाचक है, शिवा'
 मोदको का वाचक है । 'विश्वमरु' इन्द्र का पर्याय वाचक
 है तो 'विश्वमरा' पृथ्वी का । मित्र सूर्य का पर्याय वाचक
 है, तो 'मित्र' सूर्य का । मधु वसन्त का पर्याय वाचक है
 तो 'मधु' ग्रह का । 'पीयू' वृक्ष-विशेष का नाम है तो
 'पीयू' उसके फल का । 'ममा' व्याख्य मास का वाचक है
 तो 'मम' गणन का । 'मसुरेव' धनि का वाचक है तो
 'मसु' धन व रत्न का । 'कारण' हेतु एवं उपादान का वाचक
 है तो कारण तीव्र वेदना का । इसी प्रकार नपुंसक लिंगी
 सुमन —प्रपञ्च मन का वाचक है । 'सुमनस्' पुष्पिणी है,
 जोकि देव-पद का वाचक है । 'सुमनस्' स्त्री-लिंगी है अतः
 वह पुष्प का वाचक है । संस्कृत भाषा में बहुत-से ऐसे शब्द
 हैं जिनका वाच्यार्थ एक है किन्तु वाचक शब्द लिंगिणी है ।
 ऐसे कि—

'आकाश' स्त्री लय । कण' अति श्रीमम् । स्वर्ग'
 स्त्री निविष्टपम् । शरा' भार्या कनकम् । तट' तटी तटम् ।
 कपट' निकृति साध्यम् । मनापर' तिरस्त्रिया प्रवहेतनम् ।

इस प्रकार 'शब्द-नय' शिग-शेष से वाच्यार्थ का भेद
 मानता है । चाहे एकार्थ-वाचक एक-लिंगी संख्या में किन्तु ही
 ही शब्द-नय सममें भेद नहीं मानता जब कि 'शब्द-नय'

एक अर्थ के वाचक चाहे त्रिलिङ्गी हो, उनमें भेद मानता है ।

(४) सख्या-भेद—शब्द-नय सख्या-भेद से वाच्यार्थ में भेद मानता है, जैसे—‘पुष्पम्’ का अर्थ है—एक फूल । ‘पुष्पे’ का अर्थ है—दो फूल, तथा ‘पुष्पाणि’ का अर्थ है—बहुत से फूल ।

इसी प्रकार ‘सुमनस’ स्त्री-लिङ्गी नित्य बहु-वचनान्त है, जिसका प्रयोग अनेक फूलों के लिए किया जाता है, एक या दो फूलों के लिए नहीं ।

एक स्त्री को दारा नहीं कहा जाता । यह शब्द पुलिङ्ग है, जोकि नित्य बहु-वचनान्त है । बहुत-सी स्त्रियों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार ‘आप’ यह शब्द स्त्री-लिङ्गी है, जोकि नित्य ही बहु-वचनान्त है, यह जल का वाचक है । जल के एक कण के लिए ‘आप’ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता । ‘आवक, आवकौ, और आवका’—इन तीनों का वाच्यार्थ सख्या-भेद से भिन्न-भिन्न है ।

(५) पुरुष-भेद—शब्द-नय पुरुष-भेद से वाच्यार्थ भेद मानता है, जैसे—प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष । ‘ग्राम गच्छति, ग्राम गच्छसि, ग्राम गच्छामि’—इन तीनों में पुरुष-भेद होने से वाच्यार्थ में भेद हो जाता है, अथवा—

‘एहि, मन्ये रयेन यास्यसि नहि यास्यसि यास्यस्ते पिता’

धर्म-नय—

एहि मन्ये रयेन मोक्षसे मुक्तः सोऽतिविमिरिति ।

“प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेकस्य एकवचनम् ।

उपसृक्तं सूत्रं से चो पुन्य-व्यवस्था है, वह प्रहास में ही समझना । यथार्थ वचन में तो ‘एहि त्वं मन्यसे मोक्षनं महं मोक्ष्ये मुक्तः सोऽतिविमिरिति’ धारि चहाहरण स्वयं समझ लेना ।

(६) उपसर्ग-भेद—सम्बन्ध उपसर्ग भेद से भी धार्यार्थ में भेद मानता है । जैसे—

‘अनुपपद्यति पचयपद्यति संगच्छते, निर्मपद्यति धामपद्यति उद्गच्छति—ये सब ‘यस्’ वातु के रूप हैं । हृत् हरण वातु के पत्र प्रत्यय से बने हुए सन्ध जैसे—प्रहार, उपहार, संहार, बिहार, निहार, परिहार, बाहार, अपहार, व्यवहार धारि । स्वा वातु से प्रस्थान अनुष्ठान संस्थान उत्थान धवस्थान उपस्थित—इन सब के धर्म भिन्न-भिन्न हैं । ‘बुद्ध करेण’ वातु से ‘उपकार, अपकार संस्कार, विकार प्रकार पुष्कर बुष्कृत धाकार धारि ।

उपसर्ग-भेद से धर्म में भेद हो जाता है । यह नय नाम स्थापना और प्रत्य-निर्णय को नहीं मानता है, क्योंकि इनसे कोई धर्म सिद्ध नहीं हो सकता । धर्म-क्रियाकारी होने से मात्र-निर्णय ही वस्तु है । धर्म सर्व निक्षेप सर-विपाण वत् धवस्तु है । ‘पुष्प-बुद्ध-उदर-धाकारादि से कथित’ वत् बाहरण धारि क्रियाकारी वट रूप को ही मात्र-वट

मानता है, शेष नाम आदि घट इस नय को स्वीकार नहीं, क्योंकि यह नय शब्द-प्रधान है और चेष्टा लक्षण ही 'घट' शब्द का अर्थ है ।

नाम, स्थापना और द्रव्य-रूप घट नहीं है, यह प्रतिज्ञा है । जल आहरण आदि जो उसके कार्य हैं, वे कार्य उनसे नहीं हो सकते, यह हेतु है । पट आदि की तरह, यह दृष्टान्त है । भाव के सिवाय नाम आदि निक्षेप 'रूप घट, प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' दोनों से असिद्ध है ।

ऋजुसूत्र-नय को सम्बोधित 'करके शब्द-नय' कहता है—'जो कुम्भ नष्ट हो चुका है और जो अभी तक बना ही नहीं, वह घट जब कि तुम्हें अभीष्ट नहीं है, क्योंकि उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तब नाम आदि घट को तुम ने कंसे घट-रूप में मान लिया, क्योंकि प्रयोजनाभाव दोनों में समान ही है । यह है 'शब्द-नय' की संक्षेप में रूप-रेखा ।

समभिरूढ-नय

“पर्याय शब्देषु निरुक्ति मेदेन,
भिन्नमर्थं समभिरोहन् समभिरूढः ।”

— प्रमाज-नय तस्यालोक ७—३६,

मानता है, शेष नाम आदि घट इस नय को स्वीकार नहीं, क्योंकि यह नय शब्द-प्रधान है और चेष्टा लक्षण ही 'घट' शब्द का अर्थ है ।

नाम, स्थापना और द्रव्य-रूप घट नहीं है, यह प्रतिज्ञा है । जल आहरण आदि जो उसके कार्य हैं, वे कार्य उनसे नहीं हो सकते, यह हेतु है । पट आदि की तरह, यह दृष्टान्त है । भाव के सिवाय नाम आदि निक्षेप 'रूप घट, प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' दोनों से असिद्ध है ।

ऋजुसूत्र-नय को सम्बोधित करके शब्द-नय कहता है—'जो कुम्भ नष्ट हो चुका है और जो अभी तक बना ही नहीं, वह घट जब कि तुम्हें अभीष्ट नहीं है, क्योंकि उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तब नाम आदि घट को तुम ने कैसे घट-रूप में मान लिया, क्योंकि प्रयोजनाभाव दोनों में समान ही है । यह है 'शब्द-नय' की संक्षेप में रूप-रेखा ।

३ १९

समभिरुद्ध-नय

सम्य-नय की व्याख्या समाप्त होने के पश्चात् सम्पापक ने समभिरुद्ध-नय की व्याख्या करने के लिए छात्रों को आज्ञा प्रदान की। आज्ञा पाते ही सातों छात्रों ने समभिरुद्ध नय की व्याख्या इस प्रकार की—

प्रथम छात्र

पहले ज्ञान ने कहा—

‘यं न सत्यं मासह तं तं चियं समभिरोद्धे बन्धा ।

संघांतरत्नविभूहो तथो तथो समभिरुद्धो त्ति ॥ —१

पर्याप्त—सम्य-नय न वहाँ एकान्त वाची बट कुट कसस कुम्भ धादि अनेक सम्य स्वीकार क्रिय है वहाँ समभिरुद्ध-नय की भाष्यता है कि—जो जिस वाक्य का वाचक है उसका पर्यायवाची वाचक समस्त वाक्यमय में नहीं मिलेगा। जैसे—‘बट’ जिस वाक्य का वाचक है उसका कसस कुम्भ धादि अन्य पर्यायवाची वाचक नहीं हो सकते।

१—विशेषावश्यक वाक्य ।

पर्यायशब्द-भेदेन, भिन्नार्थस्याधिरोहणात् ।
नयः समभिरूढ स्यात्, पूर्ववच्चास्य निश्चयः ॥

— श्लोक वार्तिक

“जहाँ शब्द का भेद है, वहाँ अर्थ का भेद अवश्य है । यह कहने वाला ‘समभिरूढ-नय’ है । ‘शब्द-नय’ तो अर्थ-भेद वही कहता है, जहाँ लिंग आदि का भेद होता है, परन्तु इस नय की दृष्टि में तो प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न ही होता है ।”

: १२ :

समभिरूढ-नय

सम्य-नय की व्याख्या समाप्त होने के पश्चात् सम्भाषक ने समभिरूढ-नय की व्याख्या करने के लिए छात्रों को आज्ञा प्रदान की। आज्ञा पाते ही साठों छात्रों ने समभिरूढ नय की व्याख्या इस प्रकार की—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा—

‘जं बं सधर्मा मासङ्गं तं तं धियं समभिरूढं चम्हा ।

सम्भन्तं तत्त्वविष्णुहो तथो तथो समभिरूढो ति ॥ —१

अर्थात्—सम्य-नय ने वहाँ एकार्थ बाधी बट कुट कलस कुम्भ आदि अनेक सम्य स्वीकार किये हैं वहाँ समभिरूढ-नय की माय्यता है कि—जो जिस वाक्य का वाचक है उसका पर्यायवाची वाचक समस्त वाङ्मय में नहीं मिलेगा। जैसे—
‘बट’ जिस वाक्य का वाचक है उसके ‘कलस कुम्भ आदि अर्थ पर्यायवाची वाचक नहीं हो सकते।

भिन्न-भिन्न शब्दों के अर्थ भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं, एक नहीं। जैसे—‘घटनात् घट’ इति। विशिष्ट चेष्टावात् वाच्यार्थ को ‘घट’ कहते हैं।

“कुट कीटिल्ये, कुटनात् कीटिल्ययोगात् कुटः”

—यह व्युत्पत्ति ‘कुट’ शब्द की है।

“उभ-उभ पूरणे कुम्भनात् कुम्भितपूर्णात् कुम्भ” — यह व्युत्पत्ति कुम्भ शब्द की है। इस प्रकार घट, कुट, और कुम्भ इन तीनों में शब्द-भेद की तरह अर्थ-भेद भी है। एक अर्थ में अनेक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

शब्द-नय को इङ्गित करते हुए समभिरूढ-नय कहना है, कि जब आपने यह मान लिया कि—लिंग-भेद, कारक-भेद और वचन-भेद में अर्थ-भेद होता है, तब ध्वनि-भेद होने से—घट, कुट और कुम्भ आदि शब्दों के अर्थ-भेद आपको क्यों अमान्य है? जब कि ध्वनि-भेद में यहाँ भी समानता ही है। अतः हमारे मार्ग का अनुकरण आपको भी बिना किसी सकोच तथा बिना तक-वितक के कर लेना चाहिए।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“एक-सज्ञा-समभिरूढात् समभिरूढः”—१

विरूद्ध लिंग आदि योग से जैसे वस्तु में भिन्नता आ जाती है, वैसे ही सज्ञा-भेद से भी आती है। सज्ञा-भेद तो सकेत कर्त्ताओं के द्वारा प्रयोजन-वश ही किया जाता है, न

कि बिना प्रयोजन के अन्यथा अनवस्था दोष का प्रसंग या जाणा । जिस प्रकार वस्तु के संज्ञा-वाचक शब्द हैं उसी प्रकार ही उनके धर्म भी हैं । यत एक धर्म क अनैक संज्ञा वाचक नहीं हो सकते । शब्द-नय की यह माय्यता है कि—‘पर्यायवाचक एक निगी शब्द मिल होते हुए भी एक धर्म के चोटक हैं यथा—‘घमरा’ ‘निजरा’ तथा ‘घादिका’ एक देव शब्द है ।

समभिच्छन्द-नय का अभिमत है कि—‘घमरा’ ‘निजरा’ और ‘देवा’ इन तीनों का धर्म स्युस्वप्ति के अनुसार भिन्न भिन्न है—एक नहीं ।

‘न क्षियन्तेऽपर्याप्ति-कासे ये तेऽमराः’ यथा—‘न क्षियन्ते हननादपि ये तेऽमराः’—जिनकी मृत्यु अपर्याप्त कास में नहीं हो सकती यथा जो अस्व-अस्व आदि में भी नहीं मरते यथा भूमि पूर्ण होने में पहले जो नहीं मरते उन्हें ‘अमर’ कहते हैं ।

निजरा निजता करायो ये ते निजरा —

जो दुःखों व आश से निकल गए, यथा जिनके जीवन में व्यावहारिक दृष्टि से सर्वत्र जीवन बना रहता है वे निजरा-वाचक के बाध्याप हैं ।

‘दीव्यमस्तीति देवा , —‘पितु’ पातु-कीडा बिबि पीया व्यवहार यति स्तुति मोद मन् स्वप्न कामि तथा गति इन धर्मों में है । यत इन महर्षियों से जो युक्त हैं वे देव कहलाते हैं ।

सारांश यह निजता कि—‘घमरा’, ‘निजरा’ और ‘देवा’

भिन्न-भिन्न शब्दों के अर्थ भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं, एक नहीं। जैसे—‘घटनात् घट’ उक्ति। विनिष्ट चेष्टावान् वाच्याय को ‘घट’ कहते हैं।

“कुट कीटिल्ये, कुटनात् कीटिल्ययोगात् कुटः”

—यह व्युत्पत्ति ‘कुट’ शब्द की है।

“उभ-उभ पूरणे कुम्भनात् कुत्सितपूर्णात् कुम्भ” — यह व्युत्पत्ति कुम्भ शब्द की है। इस प्रकार घट, कुट, और कुम्भ इन तीनों में शब्द-भेद की तरह अर्थ-भेद भी है। एक अर्थ में अनेक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

शब्द-नय को इङ्गित करते हुए समभिरुद्ध-नय कहना है, कि जब आपने यह मान लिया कि—लिंग-भेद, कारक-भेद और वचन-भेद से अर्थ-भेद होता है, तब ध्वनि-भेद होने से—घट, कुट और कुम्भ आदि शब्दों के अर्थ-भेद आपको क्यों असम्यक् है? जब कि ध्वनि-भेद में यहाँ भी समानता ही है। अतः हमारे मार्ग का अनुकरण आपको भी बिना किसी सकोच तथा बिना तक-वितर्क के कर लेना चाहिए।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा—“एक-संज्ञा-समभिरुद्धात् समभिरुद्ध” — १

विरुद्ध लिंग आदि योग से जैसे वस्तु में भिन्नता आ जाती है, वैसे ही संज्ञा-भेद से भी आती है। संज्ञा-भेद तो संकेत कर्त्ताओं के द्वारा प्रयोजन-वश ही किया जाता है, न

घट्टु, ओ इन्द्र है—बहु इन्द्र है । जा बखपाणि है—
बहु बखपाणि है । जो पुरन्दर है—बहु पुरन्दर है धीर ओ
शक है—बहु शक है ।

वास्तव में न तो इन्द्र—शक हा सकता है धीर न
शक—पुरन्दर हो सकता है अर्थात्—कोशकारों ने एक सिंगी
इन्द्र के पर्याय-वाचक शब्द दिए हैं धीर शब्द-नय ने उन
सब का अर्थ एक माना है । परन्तु सममिच्छ-नय उन सभी
पर्याय-वाचक शब्दों क अर्थ भिन्न-भिन्न करता है । बस
यही दोनों में अन्तर है ।

अतुल्य धाम

बीधे धाम ने कहा— सत्त्वर्षेण्यशक्यं सममिच्छ —१
अर्थात्—एतु अर्थों में शक्य न होना ही सममिच्छ-नय'
का अर्थ है ।

शब्द-नय काज कारक धीर सिव आदि के भेद से ही
अर्थ में भेद मानता है । एक सिंग वासे पर्याय-वाचक शब्दों
में किसी प्रकार का भेद नहीं मानता । जैसे—अबगत
माता बुद्ध इन सब का सिंग एक होने से अर्थ भी एक ही
मानता है । शब्द-भेद के आधार पर अर्थ-भेद करने वाली
बुद्धि जब कुछ धीर आगे बढ़ जाती है धीर व्युत्पत्ति के
आधार पर पर्याय-वाचक शब्दों में अर्थ-भेद मानने के लिए
तैयार हो जाती है तब सममिच्छ-नय' का अवतरण होता
है । व्युत्पत्ति-वाच का विकास सममिच्छ-नय के समर्थकों ने

ये तीनों ही भिन्न-भिन्न वाच्यार्थ के वाचक हैं, एक अर्थ के नहीं। क्योंकि जहाँ शब्द-भेद है, वहाँ अर्थ-भेद अवश्य है।

तृतीय छात्र

तोसरे छात्र ने कहा—“पर्याय-शब्देषु निरुक्ति-भेदेन भिन्नमर्थं समभिरोहन् समभिरूढ” —१

अर्थात्—जो पर्याय वाचक शब्दों में निरुक्ति-भेद से अर्थ भेद को स्वीकार करता है, वह ‘समभिरूढ-नय’ है।

शब्द-नय, जब कि शब्द-पर्याय की भिन्नता में भी द्रव्य के अर्थ में अभेद मानता है, तब समभिरूढ-नय शब्द-पर्याय में भेद होने पर भी द्रव्य के अर्थ को भिन्न मानता है। जैसे—“भूपालनात् भूप, नृपालनात् नृप, राजते वंमवादिभि र्यं स राजा”, आदि। शब्द-भेद से अर्थ-भेद मानना ही प्रस्तुत-नय का परम लक्ष्य है। यदि शब्द-भेद से अर्थ-भेद नहीं माना जाए, तो ‘इन्द्र’ और ‘शक्र’ दोनों शब्दों का अर्थ एक हो जाएगा।

‘इन्द्र’ शब्द की व्युत्पत्ति—‘इन्दनादिन्द्र’, अर्थात्—जो शोभित हो वह ‘इन्द्र’ का वाच्य है, एवं ‘शकनाच्छक्र’, अर्थात्—जो शक्तिशाली हो, उसे ‘शक्र’ कहते हैं। इसी प्रकार ‘पुर्दारणात् पुरन्दर’, अर्थात्—जो नगर आदि का ध्वंस करता है, वह ‘पुरन्दर’ कहलाता है। ‘वज्र पाणी यस्य स वज्रपाणी,’ अर्थात्—जिसके हाथ में वज्र है, वह ‘वज्रपाणी’ कहलाता है। जब इन शब्दों की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न है, तब इनका वाच्यार्थ भी भिन्न-भिन्न ही होना चाहिए।

प्रदत्त—यह रहा यह प्रश्न कि—संख्यात धर्मों से धनस्त धर्मों का साम कैसे हो सकता है ?

उत्तर—जैसे साक्षात्कार धर्मसंख्यात प्रवेशात्मक है । फिर भी उनमें धनस्त धर्म समाए हुए हैं जैसे ही संख्यात धर्मों में भी धनस्त धर्म समाए हुए हैं । यह बात धारम प्रमाण से प्रमाणित होने से सर्वथा साध्य है ।

पञ्चम छात्र

पाँचव छात्र ने कहा—‘असकमपक्षेपणापरोऽध्यवसाय विधेय’ सममिच्छ ।’—१

पर्वान्—मो विचार ठीक की व्युत्पत्ति के आधार पर धर्म-मेद की कल्पना करता है वह ‘सममिच्छ-नय’ कहलाता है ।

‘सम्य-नय’ यदि निग धादि के मेद से धर्म-मेद को स्वीकार करता है तो सत्ता-मेद से भी धर्म-मेद को स्वीकार क्यों नहीं करता ? सममिच्छ-नय धर्म-नय से कहा है यदि तुम ऐसा कहोगे कि—बट कुट और कुम्भ धादि धर्मों का अनुसासन बल से एक में संकेत ग्रहण हो जाता है तो ‘अनुसूच-नय’ से ग्रहण किया हुआ संकेत-विधेय पर्वानोचन में क्यों नहीं छोड़ देते ?

धर्म-नय कहता है कि—जिस रूप से जिस पदार्थ का बोध होता है उसी रूप से उसकी पद-सत्ति है । बट-मेद की तरह कुट-मेद से भी बट रूप धर्म का बोध होता है । मत निश्चय हुआ कि बट कुट और कुम्भ धादि एक बट

किया है। यह नय कहता है कि—केवल काल आदि के भेद से अर्थ-भेद मानना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु व्युत्पत्ति-मूलक शब्द-भेद से भी अर्थ-भेद मानना चाहिए।

प्रश्न—वाच्य कितने हैं ? और वाचक कितने ?

उत्तर—वाच्य अनन्तानन्त हैं, और वाचक केवल सख्यात ही हैं, असख्यात व अनन्त नहीं।

विश्व की जितनी भी भाषाएँ हैं, उन सभी के समस्त शब्दों को यदि कल्पना से एकत्र किया जाए, तो भी शब्द-समूह समुद्र की तरह सख्यात की बेला को अतिक्रम नहीं कर सकता।

प्रश्न—अब यह नया प्रश्न पैदा हो सकता है कि क्या श्रुत-ज्ञान से अनन्त पर्याय जानी जा सकती हैं ? यदि श्रुत-ज्ञान का विषय अनन्त है, तो फिर सख्यात शब्दों से अनन्त अर्थों का बोध कैसे हो सकता है ?

उत्तर—श्रुत-ज्ञान दो प्रकार का है—(क) अभिलाप्य, और (ख) अनभिलाप्य। जो 'अभिलाप्य' है, उसका ज्ञान शब्द के द्वारा हो सकता है। तथा जो 'अनभिलाप्य' है, उसका नहीं। अभिलाप्य से अनभिलाप्य श्रुत-ज्ञान अनन्त गुण है। 'ममवायाग' तथा 'नन्दी' सूत्र में एक पाठ आता है—“दिट्ठिवायस्म सखेज्जा अक्खरा, अणता गमा, अणता पज्जवा” दृष्टिवाद में श्रुत ज्ञान का आमूल-चूल वगण आता है, जबकि उसमें भी 'सखेज्जा अक्खरा अणता गमा' वनलाया है, तब अन्य शास्त्र-ग्रन्थ तो उसके आगे नगण्य में है।

क्योंकि एक स्वभाव पर ऐसा कहा भी गया है— 'धारिमापिकी नार्थतत्त्वं ब्रवीति ।

शब्द-नय—यदि धर्म-बोधकत्व भाव में पदत्व भाव पाया जायगा तो यह इच्छा शब्द-संकेत में भी सममिच्छ हो सकती है तो फिर दोनों में विषमता ही क्या है ?

सममिच्छ-नय—पक्षों का स्वभाव है कि श्रुत्यति के निमित्त से धर्म का बोध कराना एवं यह इच्छा शब्द-संकेत से अस्वभाव-भूत धर्म का ग्रहण होता है । यही इन दोनों में विषमता है ।

शब्द-नय—जिस प्रकार नानार्थक पद में धर्म संक्रम हो जाता है उसी प्रकार धर्म में भी पद संक्रम हो जाना चाहिए धर्मात्—जैसे एक पद में अनेक धर्म समवेत हैं, वैसे ही एक धर्म में अनेक पदों का संक्रम हो जाता है फिर इसमें क्या हानि है ?

सममिच्छ-नय—धर्म की तरह 'पद' का भी क्रिया के उपरान्त से संक्रम हो जाता है धर्मात्—पद में पद का संक्रम हो जाता है । किन्तु धर्म का संक्रम नहीं होता जैसे—(हरी) यह पद विवचनान्त है । हरि' 'हरि ची' यही पद साक्येण एव शेष करके 'हरी' ऐसा रूप बना । मही एक पद का दूसरे पद में संक्रमण हो गया किन्तु पद-संक्रम से धर्म-संक्रम नहीं हुआ ।

पण्डित

छठे अध्याय में कहा—'सम्यक् प्रकारेण पर्याय-शब्देषु निरुक्तिमेवेन धर्ममभिरोहन् सममिच्छ' ।

रूप अथ के बोधक होने से इन्हें पर्यायान्तर कहना युक्ति-सगत ही है ।

समभिरूढ-नय कहता है कि आपका यह कहना युक्ति-युक्त नहीं है, क्योंकि 'घट चेष्टाया' धातु से 'घट' शब्द बना है । 'कुट कोटिल्ये' धातु से 'कुट' शब्द बना है, जबकि दाना शब्दों की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न है, तो वाच्यार्थ भी भिन्न-भिन्न ही होने चाहिएँ—एक नहीं । जिस प्रकार तन्तुओं से 'पट' बना है, मिट्टी से 'घट' बना है, और दोनों के उत्पन्न होने के उपादान कारण भी भिन्न-भिन्न है, उसी प्रकार घट, कुट और कुम्भ आदि शब्दों की व्युत्पत्ति के प्रकार भी भिन्न-भिन्न ही हैं तथा वाच्यार्थ भी भिन्न हैं । यदि तुम ऐसा कहोगे कि—व्युत्पत्ति ज्ञान के बिना भी पदार्थ का बोध हो सकता है, तो यह कथन भी युक्ति-सगत नहीं है, क्योंकि अन्य किसी स्थल में किसी एक शब्द की निष्पत्ति के प्रकार अनेक होने से व्युत्पत्ति-ज्ञान के बिना वाच्यार्थ का बोध कैसे हो सकता है ? उदाहरण के रूप में लोजिए—

जैसे कि 'कुपति एक शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति है—'कु-पृथ्वी तम्या पति कुपति' अथवा 'कुत्सित पति कुपति', अर्थात्—व्युत्पत्ति के अनुसार ही वाच्यार्थ का बोध हो सकता है ।

शब्द-नय—ऐसा करने से तो पारिभाषिक शब्द की अनर्थकता सिद्ध न हो जाएगी ?

समभिरूढ-नय—हो जाने दो, हमें इससे क्या चिन्ता ?

क्योंकि एक स्थान पर ऐसा कहा भी गया है— 'पारिभाषिकी नार्थतत्त्वं इतीति ।

शब्द-नय—यदि अर्थ-बोधकरत्व मात्र में परस्व भाव पाया जायगा तो यह इच्छा शब्द-संकेत से भी समिप्यक्त हो सकती है तो फिर दोनों में विपमता ही क्या है ?

सममिच्छ-नय—पदों का स्वभाव है कि श्रुतवृत्ति के निमित्त से अर्थ का बोध कराना एवं यह इच्छा शब्द-संकेत से अस्वभाव मूल धर्म का ग्रहण होता है । यही इन दोनों में विपमता है ।

शब्द-नय—बिना प्रकार नानार्थक पद में अर्थ संक्रम हो जाता है उसी प्रकार अर्थ में भी पद संक्रम हो जाना चाहिए अर्थात्—जैसे एक पद में अनेक अर्थ समवेत हैं, वैसे ही एक अर्थ में अनेक पदों का संक्रम हो जाता है फिर इसमें क्या हानि है ?

सममिच्छ-नय—अर्थ की तरह 'पद' का भी क्रिया के उपराग से संक्रम हो जाता है अर्थात्—पद में पद का संक्रम हो जाता है । किन्तु अर्थ का संक्रम नहीं होता बल्कि—(हरी) यह पद द्विवचनान्त है । हरि' हरि धी' यहाँ पद शारूप्येण एक सेव करके 'हरी' ऐसा रूप बना । यहाँ एक पद का दूसरे पद में संक्रमण हो गया किन्तु पद-संक्रम से अर्थ-संक्रम नहीं हुआ ।

पष्ठ पञ्च

छठे आश ने कहा—“साम्यक प्रकारेण पर्याय-शब्देषु निरुक्तिमेवेन अर्थमभिरोहन् सममिच्छ ।

अर्थात्—जो पर्याय, जिस अर्थ के योग्य हो, उस पर्याय को उसी अर्थ में अलग-अलग स्वीकार करना तथा शब्द के अर्थ की व्युत्पत्ति में लक्ष्य रखना—यह ममभिरूढ-नय का व्येय है। जैसे—जिम पदार्थ या वस्तु में 'घट' शब्द की ध्वनि होती हो, उसे ही 'घट' कहेगा, खाली को नहीं।

प्रस्तुत नय एक शब्द से अनेक वस्तुओं को 'वाच्य' नहीं मानता है, अर्थात्—कहने वाले के शब्द का जो अर्थ और अभिप्राय होता है, उसे तो 'वस्तु' मानता है, और शेष को 'अवस्तु', जैसे—किसी ने कहा—'योगीश्वर ! अश्व दौड़ता है, इसका निग्रह करो।' इस वाक्य में 'अश्व' शब्द के दो अर्थ होते हैं—'घोड़ा' और 'मन'। परन्तु कहने वाले का तात्पर्य साधु के सम्बन्ध में 'मन' से है। अतः मन तो 'वस्तु' है, और अश्व 'अवस्तु'। इसी प्रकार 'धर्म' शब्द के कहने पर धर्मास्तिकाय, श्रुत-धर्म और चारित्र-धर्म की विवक्षा में ममभिरूढ-नय बोलने वाले के शब्द का अभिप्राय लेकर, जो अर्थ प्रसंगानुसार अभिमत हो, केवल उसे ही 'धर्म' मानता है, अन्य धर्म को 'धर्म' नहीं मानता है, अर्थात्—कहने वाले की मनोगत वस्तु को ही 'वस्तु' स्वीकार करता, इस नय का अभीष्ट लक्ष्य है।

वस्तुतः 'शब्द' तो आधार है, और मानसिक अभिप्राय 'आवेय' है। वहाँ शब्द-नय यह आशका प्रस्तुत करता है, कि—तुम्हारे कथन में, और हमारे कथन में क्या अन्तर है ?

इसका उत्तर समभिन्न-मय होता है कि—सर्व का धर्म तो धर्म्य वस्तु में भी प्राप्त होता है। जैसे—‘गौ’ शब्द का धर्म ‘वृषभ’ के प्रतिरिक्त धान्तिष्ठ ‘स्वर्ग’ ‘जल’ ‘रश्मि’ ‘रश्मि’ ‘वायु’ तथा ‘वृषभ’ धर्मात्—गच्छतीति गौ — ममन क्रिया करने वाले धर्मों में पड़ित हो जाता है। यह तो धारका अभिमत है किन्तु अभिप्राय-युक्त ‘भाषार वस्तु’ के धर्म को ही वस्तु मानना हमारा अभिप्रेत है। इस यही दोनों में भन्तर है।

जिस प्रकार शब्द-पर्याय में भिन्नता होते हुए भी शब्द मय एक ही धर्म मानता है वैसे ही धर्मों का भाषार रूप एक धर्म भी मानता है परन्तु समभिन्न-मय भिन्न भिन्न पर्याय-वाचक शब्दों का धर्म भिन्न भिन्न मानता है और नामार्थक शब्द का एक समय में एक ही धर्म मानता है उसे ही अभिप्रेत वस्तु मानता है शेष धर्मों को ‘अवस्तु’।

सप्तमोऽध्यायः

छातर्षे छात्र ने कहा—‘वस्तुभा सकमलं होइ अवस्तु शुभ समभिन्न’। —१

धर्मात्—वस्तु का धर्म किसी वस्तु में संक्रमण होना असम्भव है। ॥

जीव जीवास्तिकाय प्राणी भूत सत्त्व विज्ञ वेता धारमा पुद्गली कर्ता विकर्ता जन्तु, यौनिज स्वयंभू, सक्षरीरी जाला तथा भन्तरात्मा धावि पञ्च-मय

के मत से ये एक जीव-द्रव्य की सज्ञाएँ हैं। किन्तु समभिरुद्ध-नय पूर्वोक्त शब्दों के अर्थ को व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न करता है, अर्थात्—

प्रस्तुत नय के मत में विश्व भर के सभी कोशों में एक शब्द का पर्याय-वाचक दूसरा शब्द नहीं मिलेगा, अर्थात्— 'जीव' और 'आत्मा' शब्द में एकरूपता लाना नितान्त असंभव है। जैसे 'आत्मा' शब्द के स्वर और व्यंजन 'जीव' शब्द में सक्रम नहीं होते, वैसे ही 'जीव' शब्द के स्वर और व्यंजन 'आत्मा' शब्द में सक्रान्त नहीं होते, तथा जिस अर्थ की सज्ञा 'जाव' है, उसकी सज्ञा 'आत्मा' नहीं हो सकती। जिस अर्थ की सज्ञा 'आत्मा' है, उसकी सज्ञा 'जीव' नहीं हो सकती है।

इसी प्रकार 'नन्दी सूत्र' में या 'तत्त्वार्थ सूत्र' में मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता आदि शब्द, 'शब्द-नय' के मतानुसार एक लिंगी होने पर एक अर्थ के पर्याय-वाचक शब्द हैं। परन्तु समभिरुद्ध-नय, सज्ञा-भेद से पूर्वोक्त शब्दों के अर्थ-भेद मानता है। इसी प्रकार अन्यान्य उदाहरण स्वयं विज्ञेय हैं।

जिस प्रकार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और पुद्गलास्तिकाय, इन पाँचों द्रव्यों का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध होते हुए भी गुण और स्वभाव का आदान-प्रदान नहीं होता, उसी प्रकार 'जीव' के साथ अनादि काल से कारण पुद्गल बद्ध होने पर भी

‘बीज’ का ‘अबीज’ के रूप में संक्रमण नहीं होता और न कर्मण बुद्धयस ही ‘बीज’ रूप में संक्रान्त होता है ।

प्रश्न—अब किसी रासायनिक प्रयोग से ताम्र का स्पर्श; या पारस के स्पर्श से लोहा स्वरण हो जाता है तब घापके कथनानुसार क्या ‘ताम्र’ या ‘लोहा’ स्पर्श के रूप में संक्रान्त नहीं हुआ ? यदि कहो नहीं जाता तो यह प्रत्यक्ष विरोध है । यदि कहो ‘संक्रान्त हो जाता है’ तो यह घापस विरोध है । एक स्थान पर भी विरोध या बाध, तो फामूला गन्ध साबित हो जाने से वह फामूला—फामूला नहीं रहता । यदि दो प्रमाणों से प्रयोग गन्ध साबित हो जाए, तो कहना ही क्या ? घत इस विरोध का परिहार करिए ?

उत्तर—संक्रमण होने के जो-जो उदाहरण घापने दिए हैं वे प्रत्यक्ष और व्यतिरेक से विपरीत हैं । ‘लोहा’ पारस के स्पर्श से ‘स्वरण’ बन जाता है, किन्तु यह तो उसकी पर्याय है । वस्तुतः पर्याय तो परिवर्तित होती ही रहती है । पर्याय तो विभक्ता से भी परिवर्तित होती है तथा प्रयोगज से भी । यदि लोहे का पारस बन जाता और पारस का लोहा बन जाता तो इसे हम कथञ्चित् संक्रमण कह सकते हैं—सर्वथा नहीं किन्तु ऐसा होता नहीं ।

प्रश्न—दुग्ध में दधि मिश्रित कर देने से वह दुग्ध दधि के रूप में संक्रान्त हो जाता है यह उदाहरण तो घापस से क्या है ?

के मत से ये एक जोव-द्रव्य की सज्ञाएँ हैं । किन्तु समभिरूढ-नय पूर्वोक्त शब्दों के अर्थ को व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न करता है, अर्थात्—

प्रस्तुत नय के मत में विश्व भर के सभी कोशों में एक शब्द का पर्याय-वाचक दूसरा शब्द नहीं मिलेगा, अर्थात्— 'जीव' और 'आत्मा' शब्द में एकरूपता लाना नितान्त असंभव है । जैसे 'आत्मा' शब्द के स्वर और व्यंजन 'जीव' शब्द में सक्रम नहीं होते, वैसे ही 'जीव' शब्द के स्वर और व्यंजन 'आत्मा' शब्द में सक्रान्त नहीं होते, तथा जिस अर्थ की सज्ञा 'जीव' है, उसकी सज्ञा 'आत्मा' नहीं हो सकती । जिस अर्थ की सज्ञा 'आत्मा' है, उसकी सज्ञा 'जीव' नहीं हो सकती है ।

इसी प्रकार 'नन्दी सूत्र' में या 'तत्त्वार्थ सूत्र' में मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता आदि शब्द, 'शब्द-नय' के मतानुसार एक लिंगी होने पर एक अर्थ के पर्याय-वाचक शब्द हैं । परन्तु समभिरूढ-नय, सज्ञा-भेद से पूर्वोक्त शब्दों के अर्थ-भेद मानता है । इसी प्रकार अन्यान्य उदाहरण स्वयं विज्ञेय हैं ।

जिस प्रकार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और पुद्गलास्तिकाय, इन पाँचों द्रव्यों का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध होते हुए भी गुण और स्वभाव का आदान-प्रदान नहीं होता, उसी प्रकार 'जीव' के साथ अनादि काल से कर्मण पुद्गल वद्ध होने पर भी

समनिरुद्ध-नय व्याकरण शास्त्र की व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न पर्याय शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ होने से पदार्थों को भिन्न-भिन्न मानता है। अर्थात्—जितने भी पर्यायवाची शब्दों के नाम हैं उतने ही वस्तु-मेद और अर्थ-मेव इस नय के मत में माने जाते हैं। क्योंकि इस नय का अर्थ केवल प्रतिषेध ही नहीं है अपितु पर्यायवाचक शब्द भी है। फिर भी उक्त शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को स्वीकार करना इस नय का मुख्य लक्ष्य है।

यदि पर्यायवाची कोष्ठ की दृष्टि से एकार्थवाचक कहे जायें जायें 'शब्द' और 'पर्याय' के मेव होने पर भी वस्तु का मेव न माना जाए तो फिर निष्कार्थवाचक पर्याय-मेव और शब्द-मेव के होने पर भी वस्तुओं का मेव न होना चाहिए। जैसे—'कट' और 'पट' ये दोनों ही पदार्थ भिन्न-भिन्न पर्यायों और भिन्न-भिन्न शब्दों जाते हैं। यदि अर्थ-मेव न माना जाएगा तो उक्त दोनों का मेव भी सिद्ध न हो सकेगा। अतएव इस नय के मत में शब्द भेद के द्वारा वस्तु के अर्थ-मेव का होना अनिवार्य माना गया है। यह नय किसी वस्तु को अस्व-भाव सुख मूल होने पर भी उसे 'पूरा वस्तु' मानता है। जैसे 'भुजंगण मनोनीत पाट्टपति' को भी 'पाट्टपति' मानता है।

दूसरा उदाहरण देखिए—एक विद्यार्थी बी. ए० बी० टी. में सर्व प्रथम पास हुआ है और सिद्धामन्त्री ने उसे धनिक तरीका को धनिक हार्ड-स्कूल में प्रधान अध्यापक पद को सुशोभित करने के लिए निर्देश दिया है। समनिरुद्ध-नय के अनुसार अभी से ही उसको प्रधान अध्यापक कह सकते हैं। इसी प्रकार जो आन्तरिक गुण में विजयी बनते हुए

उत्तर—आपका यह कथन भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि सजातीय में सक्रम हो जाना, तो पर्याय है। विजातीय में सक्रम तीन काल में भी नहीं हो सकता। वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का परिणामन होना, पुद्गलास्तिकाय की 'गुण पर्याय' है, तथा सस्थानों में परिणामन होना 'द्रव्य पर्याय' है। जिनके उदाहरण आपने दिए हैं, वे समस्त पुद्गल 'द्रव्य' के हैं। एक वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान का, दूसरे वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान में परिणत होना तो पर्याय है।

जिस प्रकार पुद्गलास्तिकाय का किसी समय भी धर्मास्तिकाय या जीवास्तिकाय आदि में सक्रम नहीं होता, उसी प्रकार एक शब्द का दूसरा सजातीय शब्द न होने से कथंचित् भी सक्रम नहीं हो सकता, और विजातीय शब्द का सक्रम तो होना ही असम्भव है। 'इन्द्र' का 'शक्र' में सक्रम नहीं हो सकता, 'शक्र' का 'इन्द्र' में नहीं हो सकता। अर्थात्—'इन्द्र' कभी भी 'शक्र' नहीं हो सकता, और न 'शक्र' कभी 'इन्द्र' हो सकता है। यह है 'समभिरूढ-नय' का अभीष्ट मत।

अध्यापक

छात्रों का वक्तव्य सुनकर अध्यापक ने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए—

प्रिय छात्रो ! यद्यपि तुम सब ने समभिरूढ-नय के विषय में बहुत कुछ विवेचन किया है, तथापि प्रसंगानुसार अपूर्ण विषय को पूर्ण करने के लिए मुझे भी कहना कुछ आवश्यक है। अतः सावधान होकर सुनो—

कर रहा है उसे यह मय सही सूत्र का ज्ञानी मानता है—
धम्म का नहीं ।

एक व्यक्ति अनेक मापाएँ जानता है किन्तु यह मय
जिस मापा में उपयोग लगा है वर्तमान में उसी का ज्ञाता
मानता है—अन्य का नहीं क्योंकि एक समय में जैसे एक
ही मापा बोझो जा सकती है—बो नहीं । इसी प्रकार उपयोग
भी वर्तमान में केवल एक ही मापा में लग सकता है—बो में
नहीं । इस सम्बन्ध में प्रकृत-मय का कथन यह भी है कि—
धम्म का धर्म एक समय में एक व्यक्ति एक ही ग्रहण कर
सकता है—अनेक नहीं । नानार्थक शब्दों में इसकी मान्यता
नहीं है जबकि शब्द-मय नानार्थक शब्दों में भी विश्वास
रखता है और उपयोग-रूप्य आवश्यक को अवस्तु मानता
है । द्रव्यावश्यक तो दुर्लभ-बोधि अनन्त-संसारि मायी
और मिथ्यावृत्ति भी करता है किन्तु उससे कोई परमार्थ
नहीं सघटा । यद्यपि वह कूटकारपिण की तरह अवस्तु है ।
वस्तुतः भावावश्यक ही परमार्थ साधक है, यद्यपि जिज्ञासु को
उसी की सत्य निष्ठ होकर उपासना करनी चाहिए ।

अग्रसर होते जा रहे है, क्षयोपशम जन्य समस्त ज्ञान के धारक हैं, और इस ससार-समर में भी पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले है, उन्हें 'जिन' कह सकते हैं। 'अवधि' तथा 'मन' पर्याय ज्ञान होने के पश्चात् इसी भव में जिन्हे केवल-ज्ञान भी अवश्य प्राप्त कर लेना है, उन्हें 'केवली' कह सकते हैं।

घन-धातिक कर्म दलिको का जिगोपु, तथा केवल-ज्ञान 'लक्ष्मी' के ईप्सु अवश्य ही तीन लोक के पूज्य व विश्ववद्य बन ही जाते हैं। अतः उन्हें 'अर्हन्' कह सकते हैं और अरिहन्त को 'सिद्ध' कह सकते हैं।

अथवा बाग्धर्वे गुण-स्थानवर्ती को 'जिन', 'केवली', 'अर्हन्' कह सकते हैं, क्योंकि अन्तर्मुहूर्त में उन्हें केवल-ज्ञान प्राप्त कर लेना है। अतः उन्हें पच-परमेष्ठी के पहले पद में सम्मिलित कर सकते हैं, अर्थात्—उन्हे 'अरिहन्त' कह सकते हैं।

चौदहवे गुण-स्थानवर्ती अरिहन्त को सिद्ध कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ का कालमान पूर्ण होने के पश्चात् सिद्ध गति को ही प्राप्त करना शेष रह जाता है, अतः वे सिद्ध भगवन्त ही हैं। यदि कोई चार ज्ञान का धारक है, तो उसे समभिख्ख-नय चार ज्ञान का धारक नहीं मानता। जिस ज्ञान में उप-योग लगा हुआ होगा, उसी को धारक मानता है। यह नय 'आगमधर' उसी को मानता है, जिसका उपयोग 'सूत्र' तथा 'अर्थ' में सलग्न है, और अध्ययन किये जाने वाले विषय को 'आगम' मानता है। उपयोग शून्य अध्ययन और अध्येता को 'आगम' या 'आगमधर' नहीं मानता। जो साधक जिस सूत्र का उपयोग-पूर्वक एव अर्थ-युक्त अध्ययन

ଫସଲ-ନିଧ

ଦ୍ଵିତୀ-ବିଲିଆସ ୪ ବେଙ୍ଗଲୀ ନଦୀ ୧୯୧ ।

— ଇସ୍‌ବାନ‌ଉଲ୍ ଲହରୀ

उत्पन्न दधि-भावेन,
 नष्ट दुग्धतया पयः ।
 गोरसत्वात् स्थिरं जानन्,
 स्याद्वाद-निद् जनोऽपि क. ॥

— उपाध्याय यशोविजय

“दूध, दधि-रूप से उत्पन्न हुआ है और दूध-रूप से नष्ट
 हुआ है, किन्तु गोरस-रूप से स्थिर है—यह वस्तु तत्त्व का
 रहस्य कोई स्याद्वाद-वेत्ता ही जान सकता है, अन्य नहीं ।”

एवभूत-नय

सममिदृश-नय का बलवत्त्व समाप्त होने के पश्चात् प्रध्यापक ने छात्रों को 'एवभूत-नय की व्याख्या करने का निवेद्य दिया। जिसके अनुसार छात्रों छात्रों ने अपने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए—

प्रथम छात्र

पहले छात्र ने कहा— 'शब्दानां स्वप्रकृति-निमित्तभूत-क्रिया विशिष्टमत्र बाध्यत्वेनाम्युपगच्छन्नेवभूत इति । —१

अर्थात्—इन्द्रणादि क्रिया विशिष्ट इन्द्र आदि व्यक्ति का पिण्ड हो या न हो परन्तु इन्द्रादि का व्यवरोध लोक में तथा व्याकरण में 'रूढ' है अतः सममिदृश का यह समिमत है कि—रूढ शब्दों की व्युत्पत्ति शोभा मात्र ही है। 'व्युत्पत्ति रहिता शब्दा ब्रह्मा इति वचनात्' किन्तु एवभूत-नय को यह धर्म धर्मीष्ट नहीं है। क्योंकि उसका कहना है कि—जिस समय 'इन्द्रण आदि क्रिया हैं विशिष्ट इन्द्र होगा उस काल

“एवम्भूतस्तु सर्वत्र, व्यजनार्थ-विशेषणः ।
राज-चिन्है र्यथाराजा, नान्यदा राज-शब्द-भाक् ॥”
—नयोपदेश, ३९

“जिस काल मे जो क्रिया हो रही है, उस काल में उस क्रिया से सम्बद्ध विशेषण किंवा विशेष्य नाम का व्यवहार कराने वाला विचार ‘एवम्भूत-नय’ कहलाता है ।”

पीछे पुनोक्त शब्दों का प्रयोग करना इस नय को मान्य नहीं है ।

द्वितीय छात्र

दूसरे छात्र ने कहा— 'अप्यञ्जनार्थयोरेवभूतः । —१

पर्यात्—'अप्यञ्जन' शब्द धीर अर्थ'अभिषेय' इन दोनों का समर्थन करने वाले अप्यवसाय को 'एवभूत-नय' कहते हैं । वस्तुतः इस शब्द का वाच्यार्थ यही है धीर इस अर्थ का प्रतिपादक भी यही शब्द है । इस तरह से वाच्य धीर वाचक के सम्बन्ध की अपेक्षा रखकर उत्क्रिया विधिष्ट वस्तु के ग्रहण करने को एवभूत-नय कहते हैं जबकि वाचक धीर उसके वाच्य की परस्पर में अपेक्षा रखकर ग्रहण करने वाले अप्यवसाय को 'एवभूत-नय' कहते हैं ।

विशेष रूप से गहराई में जाने वाली बुद्धि जब घट तक गहराई में पहुँच जाती है तब वह विचार करती है कि—यदि व्युत्पत्ति-जैव स अर्थ-जैव माना जा सकता है तब तो ऐसा भी मानना चाहिए, कि जब व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ बटित होता हो तभी उस शब्द का वह अर्थ स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा नहीं ।

इस कल्पना के अनुसार किसी समय राज-बिन्हों से घेरित होने की योग्यता को कारण करना अथवा अनुप्य रक्षण के उत्तरदायित्व को प्राप्त कर लेना इतना मात्र ही 'राजा या पुरुष' कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं अपितु राजा

मे ही वह 'इन्द्र' शब्द का वाच्य है, उससे रहित काल मे नहीं ।

यद्यपि भाष्य आदि व्याकरण-शास्त्र के ग्रन्थो मे जाति, गुण, क्रिया, सम्बन्ध और यदृच्छा, पांच प्रकार की शब्द-प्रवृत्ति कही है, तथापि वे सब व्यवहार मात्र ही हैं—निश्चय से नहीं । समभिरूढ-नय व्युत्पत्ति-भेद से अर्थ-भेद तक ही सीमित है, किन्तु एवभूत-नय कहता है कि—जब व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ घटित होता हो, तभी उस 'शब्द' का वह 'अर्थ' मानना चाहिए । जिस शब्द का जो अर्थ होता हो, उसके होने पर ही शब्द का प्रयोग करना, 'एवभूत-नय' है । जैसे जो शोभित होता है, वह 'इन्द्र' है । इस व्युत्पत्ति को दृष्टि मे रखते हुए, जिस समय वह इन्द्रासन पर शोभित हो रहा हो, उसी समय उसे 'इन्द्र' कहना चाहिए । शक्ति का प्रयोग करते समय उसे 'शक्र' कहना चाहिए, 'इन्द्र' नहीं । इन्द्राणी के माथ क्रीडा करते समय उसे 'शचीपति' कहना चाहिए । आगे-पीछे अन्यकाल मे 'शचीपति' का प्रयोग करना इस नय को अभीष्ट नहीं है ।

वारिण्य करते हुए को 'वरिण्' कहना, भक्ति करते हुए को 'भक्त' कहना, सेवा करते हुए को 'सेवक' कहना, तप करते हुए को 'तपस्वी' कहना, मनन करते हुए को 'मुनि' कहना, तथा अनुप्रेक्षापूर्वक अध्ययन करते हुए को 'अध्येता' कहना ही इस नय को अभीष्ट है । आगे और

पंचम छात्र

पाँचवें छात्र ने कहा—

‘ब्रह्मण भर्त्स्य तदुभय एवंभूतो विशेषेण ।—१

प्रर्थात्—जिमके द्वारा भर्त्स्य व्यक्त किया जाए उसे व्यञ्जन (सम्य) कहते हैं । वह व्यञ्जन जिस अभिप्रेय वस्तु को बतलाता है, उसे भर्त्स्य कहते हैं । शब्दार्थ के निमित्त रूप को तदुभय कहते हैं । यस्तु, जो सम्य भर्त्स्य को विशेषित करता हो वह एवंभूत-नय है ।

एव = इसी प्रकार सूत्र = तुल्य जैसा प्रर्थात्—जो पदार्थ अपने गुणों से पूर्ण हो जिम क्रिया के योग्य हो उसी में लगा हो—प्रर्थात् वही क्रिया करता हो और उसी क्रिया में उसके परिणाम हो उसे एवंभूत-नय कहने है । जैसे—बड़ा पानी से मरा हो बट-बट सम्य कर रहा हो उसी समय एवंभूत-नय उसे ‘बड़ा’ कहेगा न कि घर में पड़े हुए रिक्त बट को । वास्तव में देखा जाए तो जब बिबक्षित मानन विशेष पानी से मरा हुआ हो बट-बट सम्य कर रहा हो ऐसी चेष्टा करने से ही उस मानन-विशेष की ‘बट’ सत्ता प्रसिद्ध हुई है । जब वह बट वही क्रिया कर रहा हो जिससे उसकी ‘बट’ सत्ता प्रसिद्ध हुई, तभी एवंभूत-नय उसे ‘बट’ मानता है । निश्चय पड़े रहने से उसे ‘बट’ नहीं कहा जा सकता । एवंभूत-नय प्रचारीरी धात्मा को ही मुक्तारमा मानता है ।

प्रत्यक्ष—‘जीव मोजीव भजीव तथा नामजीव—

इस प्रकार से इन चारों में यदि केवल कुछ पद का ही

जवकि वे इन्द्रनादि क्रियाओं मे परिणत हो । जैसे—एवभूत-नय 'इन्द्र' क्रिया का अनुभव करते समय ही 'इन्द्र' को इन्द्र शब्द का वाच्य मानता है, और 'शक्' क्रिया मे परिणत होने पर ही 'शक्' को शक् शब्द का वाच्य स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं । इस सम्बन्ध मे यह कहा भी गया है कि—

“यदेवार्थक्रियाकारि, तदेव परमार्थं सत् ।

यच्चनार्थक्रियाकारि, तदेव परतोऽप्यसत् ॥”

अर्थात्—जो अर्थ क्रियाकारी है, वही परमार्थ मे सत् है, और जो अर्थ क्रियाकारी नहीं है, वह असत् । चुम्बक को 'चुम्बक' तभी कहा जा सकता है, जवकि वह लोहे को आकर्षित कर रहा हो । आगमधर को 'आगमधर' तभी मानता है, जवकि उसके याग और उपयोग आगम मे ही सलग्न हो, अन्यथा नहीं ।

यह नय अनुप्रेक्षा को स्वाध्याय मानता है । वाचना, पृच्छना, पयटना तथा धम-कथा को नहीं । जिस विषय की अनुप्रेक्षा की जा रही हो, उसी को 'आगम' मानता है । जव ज्ञान मे उपयोग लगा हुआ हो, तभी उसे 'ज्ञानी' मानता है । जव दर्शन मे उपयोग लगा हुआ हो, तभी उसे 'दर्शनी' मानता है । जब चारित्र्य की आराधना मे उपयोग लगा हुआ हो, तभी उसे 'चारित्रवान्' मानता है । तात्पर्य यह है कि समभिरूढ-नय ने वस्तु की जो सज्ञा स्वीकार की है, उसी को एवभूत-नय जिस वस्तु की जैसी सज्ञा है, यदि वह वैसी ही क्रिया करे, तो उसको वस्तु मानता है । क्रिया-रहित सज्ञा को वस्तु नहीं मानता ।

अर्थात्—जो 'सर्व' को अथ से घोर 'अर्थ' को दायर से विवेचित करता है वह 'एकभूत-नय' है । जैसे—'घट' शब्द चेष्टा अथ बानी 'घट' चातु से बना है । घट इसका अर्थ यह है कि—जो जल-धारण प्रादि क्रिया की चेष्टा करता है वह 'घट' है ।

इसलिए एकभूत-नय के मत से 'घट' अर्थ तथा 'घट' शब्द का वाच्य होगा जबकि वह जल-धारण प्रादि क्रिया करता हो अन्यथा नहीं । इसी प्रकार जीव का तब ही निश्च कहा जा सकता है जब वह समस्त कर्मों का सर्वथा विमय करके मोक्ष में विराजमान हो जाए । तात्पर्य यह है कि एकभूत-नय में उपपाद-महित क्रिया की प्रमाणता है । इस नय के मत से जन्तु तभी पूर्ण होती है जबकि वह अपने सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो ।

चतुर्थ छात्र

बीदे छात्र ने कहा—'यत्किञ्च विधिञ्च दम्भनाम्यत तामेव क्रियां कुर्वद् एकभूतमुच्यते' ।—१

अर्थात्—जिस क्रिया का जो बोधक दम्भ ॥ उसी क्रिया को करते हुए वस्तु को वस्तु मानने वाला 'एकभूत-नय' है । समभिच्छेद-नय इत्यादि क्रिया के होने या न होने पर इन्द्र प्रादि का इन्द्र प्रादि शब्दों के वाच्य मान लेता है क्योंकि वे सर्व अपने वाच्यों के लिए रह ही चुके हैं । परन्तु एकभूत नय इन्द्रादि को इन्द्रादि शब्दों के वाच्य तभी मानता है

तो उसी समय कहलाने योग्य है, जबकि मचमुच राज-दण्ड को धारण करता हुआ उससे शोभायमान हो रहा हो। इसी प्रकार 'नृप' तब कहना चाहिए, जब वह प्रजा का रक्षण कर रहा हो।

अर्थात्—किसी व्यक्ति के लिए 'राजा' या 'नृप' शब्द का प्रयोग करना तभी ठीक होगा, जबकि उसमें शब्द-व्युत्पत्ति से सिद्ध हुआ अर्थ घटित हो रहा हो। इसी रीति से जब अध्यापक पढ़ा रहा हो, तभी उसे 'अध्यापक' कहा जा सकता है। जब तन्तुवाय वस्त्र बुन रहा हो, तभी उसे 'तन्तुवाय' कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार साधना-परायण व्यक्ति को 'साधक,' अध्ययन परायण व्यक्ति को 'अध्येता' कहा जायगा।

सारांश में यह कथन पर्याप्त है कि जब भी कोई क्रिया हो रही हो, उसी समय उससे सम्बन्धित विशेषण या विशेष्य नाम का व्यवहार करने की मान्यताएँ 'एवभूत-नय' की कहलाती हैं।

तृतीय छात्र

तीसरे छात्र ने कहा—“व्यञ्जनार्थविशेषान्वेषणपरो-ऽध्यवसायविशेष एवभूतः” ।—१

अर्थात्—“जो विचार शब्द से फलित होने वाले अर्थ के घटने पर ही उस वस्तु को उस रूप में मानता है, अन्यथा नहीं, वह 'एवभूत-नय' है।”

शब्द से कही हुई क्रियादि चेष्टाओं से युक्त वस्तु को ही शब्द का वाच्य मानने वाला 'एवभूत-नय' है।

पंचम छात्र

पौषर्षे छात्र ने कहा—

‘ब्रह्मण्यु यत्पुं तदुभय एवभूयो विसर्षेह’ ।—१

प्रर्षात्—विसर्क द्वारा धर्म व्यक्त किया जाए उसे व्यञ्जन (सम्बन्ध) कहते हैं । वह व्यञ्जन जिस धर्मिण्येय वस्तु को वतमाता है, उसे धर्म कहते हैं । शब्दार्थ के मिलित रूप को तदुभय कहते हैं । यस्तु, जो शब्द धर्म को विसर्पित करता है वह एवंसूत-नय है ।

एवं = इसी प्रकार सूत = तुल्य जसा ‘प्रर्षात्—को पदार्थ प्रपने पुरों से पुरों हो भिम क्रिया के साम्य हो उसी में लगा हो—प्रर्षात् वही क्रिया करता हो और उसी क्रिया में उसके परिणाम हों उसे एवंसूत-नय कहते हैं । जैसे—बड़ा पानी में मरा हो बट-बट शब्द कर रहा हो उसी समय एवंसूत-नय उसे ‘बड़ा’ कहेगा न कि घर में पड़े हुए गिष्ठ बट को । वास्तव में पछा जाए तो जब विचलित भाजन विशेष पानी से मरा हुआ हो बट-बट शब्द कर रहा हो ऐसी चेष्टा करने से ही उस भाजन-विशेष की ‘बट’ संज्ञा प्रसिद्ध हुई है । अब वह बट वही क्रिया कर रहा हो जिससे उसकी ‘बट’ संज्ञा प्रसिद्ध हुई, वही एवंसूत-नय उस ‘बट’ मानता है । निश्चय पड़े रहने से उसे ‘बट’ नहीं कहा जा सकता । एवंसूत-नय प्रधरीपी धारमा को ही मुख्यात्मा मानता है ।

प्रश्न—‘जीव नोजीव धमीव तथा नोपजीव—
इस प्रकार से इन चारों में यदि केवल कुछ पद का ही

जबकि वे इन्दनादि क्रियाओं में परिणत हो । जैसे—एवभूत-नय 'इन्दन' क्रिया का अनुभव करते समय ही 'इन्द्र' को इन्द्र शब्द का वाच्य मानता है, और 'शक्' क्रिया में परिणत होने पर ही 'शक्' को शक् शब्द का वाच्य स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं । इस सम्बन्ध में यह कहा भी गया है कि—

“यदेवार्थक्रियाकारि, तदेव परमार्थं सत् ।

यच्चनार्थक्रियाकारि, तदेव परतोऽप्यसत् ॥”

अर्थात्—जो अर्थ क्रियाकारी है, वही परमार्थ में सत् है, और जो अर्थ क्रियाकारी नहीं है, वह असत् । चुम्बक को 'चुम्बक' तभी कहा जा सकता है, जबकि वह लोहे को आकर्षित कर रहा हो । आगमधर को 'आगमधर' तभी मानता है, जबकि उसके योग और उपयोग आगम में ही सलग्न हो, अन्यथा नहीं ।

यह नय अनुप्रेक्षा को स्वाध्याय मानता है । वाचना, पृच्छना, पयटना तथा धम-कथा को नहीं । जिस विषय की अनुप्रेक्षा की जा रही हो, उसी को 'आगम' मानता है । जब ज्ञान में उपयोग लगा हुआ हो, तभी उसे 'ज्ञानी' मानता है । जब दर्शन में उपयोग लगा हुआ हो, तभी उसे 'दर्शनी' मानता है । जब चारित्र की आराधना में उपयोग लगा हुआ हो, तभी उसे 'चारित्रवान्' मानता है । तात्पर्य यह है कि ममभिरूढ-नय ने वस्तु की जो सज्ञा स्वीकार की है, उसी को एवभूत-नय जिस वस्तु की जैसी सज्ञा है, यदि वह वैसी ही क्रिया करे, तो उसको वस्तु मानता है । क्रिया-रहित सज्ञा को वस्तु नहीं मानता ।

कनियम नियम्बर प्राप्तायों की यह भाव्यता है कि एकभूत-नय के अनुसार मित्र भगवन्ना की ही जीव' कह सकते हैं क्योंकि वे भाव प्राणा क धारक हैं । वे भाव प्राण य हैं—धनन्त ज्ञान धनन्त दान धनन्त मुक्त और धनन्त बल-वीर्य । इन्हीं प्राणा व धारण करने वालों का ता केवल व्यवहार से हो जाव कह सकते हैं निश्चय से नहीं ।

यह कथन युक्ति-युक्त नहीं हो सकता क्योंकि एकभूत-नय की यह भाव्यता है कि—जो पौरुषिक भाव में स्थित हैं उन्हीं का जीव' कह सकते हैं । जो सात्विक भाव तथा पारिणामिक भाव में स्थित हैं उन्हें जीव' नहीं कह सकते । इन सम्बन्ध में कहा भी गया है—'एकभूतस्य जीवप्राय पौरुषिक भावप्राहकत्वात् ।

प्रश्न—यदि जीव व पौरुषिक भाव ही एकभूत-नय की अभिप्रेत हैं तो इवेनाम्बर सम्प्रदाय के समसगिरि प्रादि प्राप्तायों ने भी मित्रा का जीव' कहा है यह किस भाव से कहा ?

उत्तर—जीव भावा का ग्रहण करने वाले—नैगम सग्रह व्यवहार कजुमून सग्र और समसिद्ध इन्हीं छह वर्गों के अभिप्राय से कहा गया है व कि एकभूत-नय' के अभिप्राय से ।

ना जीव'—इस शब्द क द्वारा दो वर्गों का बोध होता है—एक तो जीव से मित्र पदार्थ और दूसरा जीव का पद । क्योंकि 'नो शब्द-सर्व-प्रति पेश में उषा ईषत् प्रतिपेश' ।

उच्चारण किया जाए, तो नैगम आदि नयो में से किम नय क द्वारा कौन-से अर्थ का बाध कराया जाता है ?

उत्तर—‘जीव’ ऐमा उच्चारण करने पर देशग्राही नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुमूत्र, शब्द और ममभिरुद्ध, इन नयो क द्वारा चार गनियो में से किमी भी गति में रहने वाले ‘जीव’ का बोध होता है। क्योंकि यह नय ‘जीव’ शब्द से औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक इन पाँच प्रकार के भावों में से यथा सम्भव भावों को धारण करने वाला है। अतः वह ‘जीव’ है।

‘जीवतीति जीव’ अर्थात्—जो प्राणों को धारण करने वाला है, उस जीव कहते हैं। जिनका संयोग होने पर यह व्यवहार हो कि ‘यह जीवित है’, और जिनका वियोग हो जान पर यह व्यवहार हो कि ‘यह मर गया’, उनको ‘प्राण’ कहते हैं। किसी भी गुण-स्थान में स्थित आत्माएँ किसी न किसी द्रव्य प्राणों से अधिष्ठित हैं, अतः उन्हें जीव कह सकते हैं।

उपयुक्त कथन के अनुसार वे द्रव्य-प्राण ये हैं—पाँच त्रिद्रव्याँ, तीन याग, स्वासाच्छ्वास, और आयुर्वल-प्राण। इस सम्बन्ध में एवभूत नय की यह मान्यता है कि ‘जीव’ शब्द का उच्चारण करने पर चतुर्गति रूप ससार में रहने वाले ‘जाव-द्रव्य’ का ही बोध होता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने वाले का बाध नहीं होता। क्योंकि सिद्ध-पर्याय में उक्त प्राणों का धारण नहीं होता, अतः ‘जीव’ शब्द से ‘ससारी जीव’ का ही ग्रहण होता है, मुक्तात्माओं का नहीं।

नित्य दिग्भ्रम घाताघो को यह मान्यता है कि एकभूत-नय व धनुमात्र मित्र भगवन्ता को ही जीव कह सकते हैं क्योंकि व भाव प्राणा क चरक है । व भाव प्राण व है—धम्य मान धम्य दान धम्य मुग धीर धम्य वल-वीर्य । इह्य प्राणा व धारण करो जामा वा ना वदम व्यवहार से हा जीव कह सकते हैं निश्चय से नहीं ।

यह वचन युक्ति-युक्त नहीं हो सकता क्योंकि एकभूत-नय को यह मान्यता है कि—आ धौशयिक भाव से स्थित है उसी का जीव कह सकते हैं । आ धौशयिक भाव तथा परिणामिक भाव से स्थित है उक्त जीव कहा कह सकते । इस सम्बन्ध में कहा भी गया है—एकभूत-नय जीवप्राय धौशयिक भावप्राकृत्यान् ।

प्रश्न—यदि जीव व धौशयिक भाव ही एकभूत-नय को धर्मिप्राय है तो एकनाम्बर सम्प्रदाय के मन्मथगिरि आदि घाताघो से भी मित्रा का जीव कहा है पञ्चमि भाव से कहा ?

उत्तर—जीव भावा का प्रहण करने वाले—नैगम मन्त्र व्यवहार कजुमुख दण्ड और समभिन्न इन्हीं छह नयों के धर्मिप्राय से कहा गया है व कि 'एकभूत-नय' के धर्मिप्राय से ।

तो जीव—इस दण्ड व दान दो धर्मों का बोध होता है—एक तो जीव से भिन्न पशुध और दूसरा जीव का धर्म । क्योंकि 'तो सर्व-वर्ष प्रति पेष से तथा ईप्सु प्रतिपक्ष से भी धाता है । जब सर्व प्रतिपक्ष धर्म विहित हो

तब 'नो जीव' का अर्थ जीव-द्रव्य से भिन्न कोई भी वस्तु ,
ऐसा समझना चाहिए ।

जब ईषत् प्रतिषेध अर्थ अभीष्ट हो, तब जीव-द्रव्य का
अश ग्रहण करना चाहिए । अश भी दो प्रकार के होते हैं—
(क) देश रूप, और (ख) प्रदेश रूप । देश-रूप अश-नैगम से
है । और प्रदेश-रूप अश को शब्द-नय पर्यन्त सभी नय स्वीकार
करते हैं । किन्तु समभिरूढ तथा एवभूत , इन दो नयों को
'नो जीव' शब्द का 'ईषत् प्रतिषेध' अर्थ अभीष्ट नहीं है ।

'अजीव'— इस शब्द से पुद्गल आदि अजीव द्रव्य का
ही ग्रहण होता है, क्योंकि यहाँ पर अकार सर्व-प्रतिषेधवाची
है । नञ् रूप प्रतिषेध के दो अर्थ होते हैं—एक 'प्रसज्य'
और दूसरा 'पर्युदास' । प्रसज्य पक्ष में 'नञ्' का अर्थ सर्व
प्रतिषेध, और पर्युदास के पक्ष में 'तद्भिन्न' और 'तत्सदृश'
अर्थ होता है ।

"पर्युदास सदृशग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत्"—इस नियम
के अनुसार एवभूत के बिना सभी नय 'अजीव' शब्द का
'सर्व प्रतिषेध' अर्थ करते हैं । अतः जीव से भिन्न पुद्गल आदि
अथ ही उन्हें अभिप्रेत हैं, किन्तु एवभूत-नय को 'अजीव'
शब्द का अर्थ सिद्ध भगवन्त और पुद्गल आदि दोनों ही
मान्य हैं । प्रसज्य की अपेक्षा से पुद्गल आदि, तथा पर्युदास
की अपेक्षा से सिद्ध भगवन्त समझना चाहिए ।

'नो अजीव'—इस शब्द से दो अर्थों का बोध होता है ।
जब 'नो अजीव' और 'अ' , इन दोनों का अर्थ सर्व-प्रतिषेध
होगा, तब 'नो अजीव' का अर्थ भवस्थ जीव-द्रव्य ही

समझना चाहिए, क्योंकि— तो निषेधी प्रकृत गमयत
 भर्षात्—निषेध का निषेध करने से प्रकृत-स्वरूप का बोध
 हो जाता है । जब 'नो' का अर्थ है कि निषेध और 'प्र' का
 अर्थ सब निषेध होगा तब 'नो प्रसीद' का अर्थ जोब-द्रव्य
 का देस प्रदत्त समझना चाहिए ।

पण्डित

छठे व्यास ने कहा—

एकस्मापि ध्वनेर्वाच्यं सदा तन्मोपपद्यते ।

क्रिया-मेदेन भिन्नस्वादेवभूतोऽभिमन्यते ॥ —१

भर्षात्—एक शब्द का जो भी वाच्य है वही का वही
 अर्थ सदा नहीं रहता प्रस्तुत क्रिया-मेद से अर्थ में भेद हो
 जाता है ऐसा एकमूठ-नय मानता है ।

शब्द के अभिधेय वाच्यार्थ को क्रिया की परिणति के
 समय में ही वस्तु मानना अस्य समय में नहीं । ऐसा अभिमत
 प्रस्तुत नय का है ।

एकमूठ-नय समभिहित-नय को सिखा देते हुए कहता
 है कि—जब आपने संज्ञा-मेद से वस्तु-मेद मान लिया तो
 क्रिया मेद से भी वस्तु मेद हाता है, ऐसा क्यों नहीं मान
 लेते ? यदि वेक्षा जाय तो वस्तुतः क्रिया ही वस्तु में मेद
 डालने वाली है । जब 'वस्तु क्रिया में प्रवेश करती है तभी
 उसे वस्तु कहा जाता है । जैसे—'बटते चेष्टते वा तदेव वट
 भर्षात्—जो वस्तुमान काल में चेष्टा कर रहा है वह 'वट
 है । जो पहले चेष्टा कर चुका या भगवत काल में चेष्टा

तब 'नो जीव' का अर्थ जीव-द्रव्य से भिन्न कोई भी वस्तु, तथा समझना चाहिए ।

जब ईषत् प्रतिषेध अर्थ अभीष्ट हो, तब जीव-द्रव्य का अर्थ ग्रहण करना चाहिए । अर्थ भी दो प्रकार के होते हैं— (क) देश रूप, और (ख) प्रदेश रूप । देश-रूप अर्थ-संगम से है । और प्रदेश-रूप अर्थ तो सन्देह-नय पर्यन्त सभी तब स्वीकार करते हैं । किन्तु समभिमुख तथा एवभूत, इन दो त्यों को 'नो जीव' शब्द का 'ईषत् प्रतिषेध' अर्थ अभीष्ट नहीं है ।

'अजीव'— इस शब्द से पुद्गल आदि अजीव द्रव्य का ही ग्रहण होता है, क्योंकि यहाँ पर अकार सर्व-प्रतिषेधवाची है । नञ् रूप प्रतिषेध के दो अर्थ होते हैं—एक 'प्रमज्य' और दूसरा 'पयु दाम' । प्रमज्य पक्ष में 'नञ्' का अर्थ सर्व प्रतिषेध, और पयु दाम के पक्ष में 'तद्भिन्न' और 'तत्सदृश' अर्थ होता है ।

पयु दाम सहस्राही प्रमज्यस्तु निषेधकृत्—इस नियम के अनुसार एवभूत व बिना सभी तब 'अजीव' शब्द का 'सर्व प्रतिषेध' अर्थ करने है । अतः जीव से भिन्न पुद्गल आदि अर्थ ही उन्हें अभिप्रेत है किन्तु एवभूत-तब को 'अजीव' शब्द का अर्थ भिन्न भगवन्त और पुद्गल आदि दोनों ही मान्य है । प्रमज्य की अपक्षा से पुद्गल आदि, तथा पयु दाम की अपक्षा से भिन्न भगवन्त समझना चाहिए ।

'नो अजीव'—इस शब्द से दो अर्थों का बोध होता है । जब 'ना अजीव' और 'अ', इन दोनों का अर्थ सर्व-प्रतिषेध होगा तब 'नो अजीव' का अर्थ भवस्थ जीव-द्रव्य ही

करके बहुमत बन गया हो और साथ ही शब्द भाव से 'महामुत महामुत्त महामुत्त महामुत्त' के अनुसार उपयोग सहित चारित्र्य का पालन करने वाला भी हो तभी उसे प्रागमपर मानता है ।

सप्तम छात्र

सातवें छात्र ने एकभूत-नय का विवेचन करते हुए कहा कि—

एव नह सदृश्यो सतो भूषो तयन्महाऽभूषो ।

तेगोर्वभूषणमो सदृश्य-परो विसेसेणु' ॥—१

प्रवर्ति—जो 'शब्द' जिस वस्तु का बोधक है और वह वस्तु भी वैसी ही किया कर रही हो तभी उस वाक्य का वह शब्द वाचक हो सकता है जैसे 'गच्छतीति गौ' प्रवर्ति—जो वैसे उसे 'गौ' कहते हैं । जब वह बड़ी हो या बंटी हो तो उसे 'वौ' नहीं कहते । इसी प्रकार मादुगामि त्वाद् धरम प्रवर्ति—जो वीथि वस्तु उसे 'धरम' कहते हैं । जब रसोई बना रहा हो तभी उसे 'रसोइया' कह सकते हैं । प्रदीप शब्द से दीपन-क्रिया से उपेत अर्थ ही धर्मिप्रेत है । दीपन-क्रियाहीन दीप को दीप नहीं मानता । इस नय में उपयोग सहित क्रिया की ही मुख्यता है । एकभूत-नय के मत में एक पर्याय के अभिधेय होने पर भी एक ही पर्याय का वाचक जो शब्द है वही एक शब्द उस अभिधेय का वाचक है क्योंकि विद्यमान भाव ही निषेध से आत्मीय कार्य क

करेगा, उसे 'घट' नहीं कहा जा सकता है। यदि उसे भी 'घट' कहा जाए, तो सभी वस्तुओं को 'घट' होने का प्रसंग आ जाएगा।

एवभूत-नय—जन्मी जिम्वस्तु की सजा हो, वह वैसी ही क्रियाकलापता है, वैसे ही अध्यवसाय में प्रवृत्त भी हो।' ये तीनों अपने गुणों में पूर्ण होकर उस गुण के अनुसार क्रिया में प्रवृत्त हो, और द्रव्य गुण पर्याय तथा वस्तु-धर्म सर्व प्रत्यक्ष होते हैं, तभी उसे 'वस्तु' कहेंगे। अशमात्र भी गुण न्यून होने पर उसे 'वस्तु' नहीं मानेंगे।

प्रसन्नचन्द्र राजपि जब ध्यानस्थ होकर भी मानसिक रणागण में घोर संग्राम कर रहे थे, तब उसे एवभूत-नय 'युद्ध वीर' मानता है, 'शान्तवीर' और 'मुनीश्वर' नहीं। क्योंकि यह नय सर्व-प्रथम मानसिक वृत्तियों को प्रधानता देता है, और वचन एव शरीर का गौरवता। मानसिक वृत्तियों के बिना केवल वचन और काय निबल है। व्यावहारिक दृष्टि में वचन और काय सर्वत्र है। निश्चय दृष्टि में मन प्रबल है, क्योंकि गुण स्थानों का आराहण भावों में होता है, न कि वाणी और काय से। तन्दुन मन्मथ मानवी नरक की स्थिति मन से ही वाधता है। समनस्क मनुष्य ही छद्मोम व देव लोक तक की स्थिति बाध सकते हैं—अन्य नहीं।

एवभूत-नय उपयोग-शून्य आगम-पाठी को 'आगमघर' नहीं मानता, जब तक कि ज्ञान के साथ चारित्र्य का सम्बन्ध नहीं होता। वस्तुतः ज्ञान का फल भी चारित्र्य है। अतः यह सिद्ध हुआ कि—जो व्यक्ति आगमों का अध्ययन

मासे छिन्ने ? मिश्रमासे भिन्ने ? इग्गमासे उह्दे ? मिश्रमासे मदे ? निग्गरिग्गमासे निग्गिन्ने ? हुंता पोयमा ! बलमासे बसिए माव निग्गरिग्गमासे निग्गिन्ने ।

धर्मात्—हे भगवन् ! जो बल रहा हो वह बला । जो उदीरा जा रहा हा वह उदीरा गया । जो वेवा जा रहा हा वह वदा गया । जो नष्ट हो रहा हो वह नष्ट हुआ । जो छिद रहा हो, वह छिदा । जो भिद रहा हो वह भिदा । जो बल रहा हो वह जला । जो मर रहा हो वह मरा । जो किर रहा हो वह किरा । इस प्रकार कहा जा सकता है—

हाँ पीठम ! जो बलता है वह बला यावत् जो मिर्जर रहा है वह मिर्जरा ऐसा कहना चाहिए ।

यह कथम भी निदधय-नम से समझना चाहिए । 'निदधय-नम' ऋषुसूत्र से आरम्भ होकर एवमूत में पूण्ड विकसित हो जाता है ।

प्रस्तुत नम किञ्चित्मात्र होन पूण को वस्तु नहीं मानता । रिवां भी द्रव्य में प्रवेशो की गणना नहीं करता है । वह मज्झ इम्य को ही 'वस्तु' मानता है ।

अध्यापक

अध्यापक ने कहा—यद्यपि तुम सब ने यथाशक्त एव यथासंभव एवभूत-नम की व्याख्या बहुत सुन्दर की है तथापि एवमूत-नम गमित प्रतिपाद्य विषय जोकि अपूर्ण रह गया है उसी को अधिष्यञ्च करने के लिए मुझे कुछ कहना पड़ रहा है—

करने वाला देखा जाता है । अत तद्रूप वही 'वस्तु' है, अन्य नहीं, तथा शास्त्र मे वस्तु को 'स्वार्थ क्रियाकारी' माना गया है । सारांश इतना ही है, कि एवभूत-नय केवल 'स्वार्थ क्रियाकारी' वस्तु को ही 'वस्तु' मानता है, अर्थात्—जो अपने गुण मे पूर्ण हो, वही 'वस्तु' है । यही इस नय का तात्पर्य है । यदि यह पदार्थ कार्य न करता हुआ भी, अर्थात्—'स्वार्थ-क्रिया' न करने पर भी उस वस्तु को 'वस्तुत्वेन' मानता है, तो फिर 'पट' मे भी 'घट' शब्द की वाच्यता क्यों नहीं स्वीकार की जाती है ? उक्त पदार्थ को इच्छा-विषयक क्यों नहीं किया जाता ? इस प्रकार मानने मे उक्त पदार्थ ने क्या अपराध किया क्योंकि जिस प्रकार 'स्वार्थ क्रिया' न करने पर भी 'घट' घटत्व के व्यपदेश का भागी बनता है, उसी प्रकार 'घट-क्रिया' का अभाव वाला पट भी 'घट' हो जाए । इसका कारण यह है कि—स्व-कार्य के अभाव होने से दोनों मे ही समानत्व होने से पक्ष-सम सिद्ध हो जाता है ।

निश्चय नय

छठे गुण-स्थान से आगे बारहवे गुण-स्थान तक के समस्त अप्रमत्त साधको को 'साधु' मानता है । तेरहवे और चौदहव गुण-स्थान-स्थित जीवो को 'अरिहत' मानता है । गुण-स्थान रहित जीव को 'सिद्ध भगवान्' मानता है ।—१

“से नूरा भने । चलमारो चलिए ? उदीरिज्जमारो उदीरिण ? वेडज्जमारो वेइए ? पहिज्जमारो पहीरो ? छिज्ज-

सांख्य-दर्शन केवल द्रव्य का ही तत्त्व मानता है उसकी पर्याय को नहीं । परन्तु पर्याय भी अनुमन सिद्ध है अतः यह मत युक्ति-युक्त नहीं है ।

बौद्ध-वचन कबल पर्याय को ही तत्त्व मानता है । इसने सिद्धांत अन्य किसी द्रव्य-विशेष का तत्त्व नहीं मानता । अतः बौद्धों की यह मान्यता भी युक्ति-युक्त नहीं है । क्योंकि स्वर्ण यदि द्रव्य है तो कुम्हल बटक आदि उसके पर्याय है । यह अनुमन सिद्ध है ।

अनेकान्त सिद्धान्त को सम्यग् रीति से विचार करने पर यह कहना कठिन हो जाता है कि जैनों की दृष्टि से अन्य वचन बिल्कुल असत्य है । —१

सम्यक् अनेकान्त समस्त वचनों में कर्षाचित् सत्यता प्रबल्य स्वीकार करता है । यदि हम अन्य वचनों को अपनी दृष्टि से ठीक नहीं समझने लगे यह भी तो निश्चय एकान्त हुआ जिसका जैनान्त में निषेध किया गया है । अनेकान्त और व्याख्या ये दोनों सर्व्व सामान्य रीति से एक ही वचन में व्यबहृत होते हैं । मात्र धन ही नहीं परन्तु अनेकान्त बुद्धिमान लोग भी जल-वचन व जल सम्प्रदाय को अनेकान्त वचन या अनेकान्त धर्म के रूप में पहचानते हैं । वस्तुतः

१—जहाँ मिथ्यात्व का बोध है वहाँ सभी असत्य है । किन्तु ऐना में मूल में प्रतिपादन किया है कि मिथ्या बुद्धिबो के बनाए हुए वचन कर्षुं सम्यग्बुद्धि सम्यक् रूप में परिणत कर सकता है । धीरे धीरे धर्म की बाड़ी को मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व रूप में परिणत कर देता है । तत्त्व भी असत्य बन जाता है । (मन्त्री मूल)—नैबक

एवभूत-नय का विषय अत्यन्त गम्भीर और कठिन है । श्रुतज्ञानावरणीय कम का जिनना क्षयोपशम प्रबलतर होगा, उतना ही एवभूत-नय का स्वरूप भली भाँति जाना जा सकता है । एवभूत-नय से परखे हुए विचार सिद्धान्त के रूप में परिगणित हो जाते हैं । जो खडित नहीं हो सकता, वस्तुतः वही वीतराग देव का सिद्धान्त है । आलाप पद्धति में कहा है—

“सूक्ष्म जिनोदिन तत्त्व, हेतुभिर्नैव हन्यते ।

आज्ञा-मिद्ध तु तद्ग्राह्य, नान्यथा वादिनो जिना ॥”—१

जिनोक्त तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है, जो कि हेतुओं से खडित नहीं हो सकता वह तो आज्ञा से ही मान्य है । क्योंकि जो रागद्वेष से रहित हैं, वे अन्यथावादी नहीं हो सकते । विचारों को मलिन करने वाले राग-द्वेष हैं, उनको जिन्होंने सर्वथा क्षीण कर दिए, वे तुरन्त सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाते हैं । वे सत्यपूत होने में सत्यवादी ही होते हैं—अन्यथावादी नहीं । अन्यथावादी तो मोहग्रस्त होते हैं । द्रव्याधिक नय की प्रधानता में वस्तु में सर्व धर्मों की अमेद रूप से स्थिति रहती है । और पर्यायार्थिक नय की प्रधानता से यह अमेद स्थिति उपचार रूप में रहती है । अनेकान्तवाद की सूचना इन दोनों में होती है । जैन-सिद्धान्त ‘सम्यग् एकान्त’ और ‘सम्यग् अनेकान्त’, इन दोनों को मानता है । सम्यग् एकान्त, नय का दूसरा नाम है तथा सम्यग् अनेकान्त, प्रमाण का । ‘मिथ्या एकान्त’ और ‘मिथ्या अनेकान्त’, ये दो शब्द क्रमशः नयाभास और प्रमाणाभास के द्योतक हैं ।

सांख्य-दशम कर्मण इष्य को हो तत्त्व मागता है उसकी पर्याय को नहीं । परन्तु पर्याय भी अनुभव सिद्ध है, अतः वह मत युक्ति-युक्त नहीं है ।

वीर-वसन कर्मण पर्याय को ही तत्त्व मागता है । इसका सिद्धांत अन्य किसी इष्य-विशेष को तत्त्व नहीं मागता । अतः वीरों को यह साम्यता भी युक्ति-युक्त नहीं है । क्योंकि स्वर्ण यदि इष्य है तो कुण्डल बटुक आदि उसका पर्याय है । यह अनुभव सिद्ध है ।

अनेकान्त सिद्धान्त को सम्यग् रीति से विचार करने पर यह कहना कठिन हो जाता है कि जना की दृष्टि से अन्य दशम बिल्कुल असत्य है । — १

सम्यक् अनेकात् समस्त दशमी म कर्षित् सत्यता प्रत्यक्ष स्वीकार करता है । यदि हम अन्य दशनों का अपनी दृष्टि से ठीक नहीं समझते तो यह भी तो मिथ्या एकान्त हुआ जिसका जनागमों में निषेध किया गया है । अनेकान्त और स्पादात् ये दोनों शब्द सामान्य रीति से एक ही अर्थ में व्यवहृत होते हैं । मात्र जैन ही नहीं परन्तु जनेतर बुद्धिमान सर्व भी जन-वसन व जन सम्प्रदाय को अनेकान्त दशम या अनेकान्त अर्थ के रूप में पहचानते हैं । वस्तुतः

१—जहाँ मिथ्यात्व का अर्थ है, वहाँ सभी असत्य हैं । किन्तु ऐसा भी लुभ में प्रतिपादन किया है कि मिथ्या बुद्धियों के बनाए हुए व न उन्हें सम्यग्बुद्धि सम्यक् रूप में परिणत कर सकता है । और बीजराज की बाही को मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व रूप में परिणत कर देता है । एवं भी असत्य बत जाता है । (नन्दी लुभ)—तैत्तिरीय

अनेकान्त एक प्रान्त तो विचार परति है । यह सब दिशाओं तथा सब आर में गुला आ एक मानव पद्य है । ज्ञान के, विचार के, और आचरण के दिनों भी विषय का यह केवल नहीं है दृष्टि से देखने के लिए निष्पन्न रहता है, और ज्ञाना नाय हो, उनसे ही अधिक दृष्टिगतों से, अधिक से अधिक पहलुओं से, और अधिक से अधिक मामलों में यह सब कुछ विचारों और आचरण करने का पक्षपात रहता है । उसका यह पक्षपात भी तब तक रह ही आश्रित है ।

अनेकान्त का जीवन का अर्थ है—उसके आगे पीछे आर भीतर सब कुछ मध्य का मयार्थ प्रवाह । अनेकान्त तब तक रहना ही नहीं है, अपितु वह एक तत्त्व-ज्ञान भी है, और आचरण का विषय होने से यह धर्म भी है । अनेकान्त की भावना उसी में है कि वह जैने दूसरे विषयों को सब आर में नरम रूप में देखने, विचारने और ग्रहण करने के लिए प्रसन्न रहता है उसी प्रकार वह अपने स्वरूप और जीवन के विषय में भी मुक्त मन से ही विचार करने के लिए तैयार रहता है । कल्पना तत्त्व-ज्ञान और धर्म, ये तीनों मानव-जीवन का एसी विशेषताएँ हैं, जो दूसरे किसी के जीवन में नहीं मिलती । परन्तु ये तीनों वस्तुएँ एक ही कोटि की या एक तरह के स्रष्टावादी नहीं हैं । कल्पनाओं की अपेक्षा तत्त्व-ज्ञान का स्थान ऊँचा है । उनका ही नहीं, परन्तु यह स्यायी और व्यापक भी है । उसका स्थान तो तत्त्व-ज्ञान की अपेक्षा बढ़कर है, क्योंकि उस तत्त्व-ज्ञान का परिणाम—फलमात्र है । विभिन्न व्यक्तियों में क्षण-क्षण से नयी-नयी कल्पनाएँ

नए रूप में उत्पन्न होती है। ये सभी कल्पनाएँ स्थिर तथा सच्ची नहीं होती हैं। अतएव कल्पना करने वाला व्यक्ति भी धनैक बार अपने द्वारा धारित तथा पुष्ट कल्पनाओं को फेंक देता है उन्हें बदलता भी रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को सत्य की कसौटी पर कसे बिना उनका सेवन तथा पोषण करता रहता है तो उन कल्पनाओं को न तो दूसरे मान्य मानता है और न उन्हें स्वीकार ही करते हैं इसे दुर्नय कहते हैं।

इसके विपरीत यदि कोई कल्पना सत्य की कसौटी पर कसे जाने पर ठीक उत्तरी है और उसमें भ्रान्ति भी नहीं रहती तो वह कल्पना चाहे जिस काम चाहे जिस वेश और चाहे जिस जाति में उत्पन्न हुई हो फिर भी वह अपनी सत्यता के कारण संबंध स्वीकृत की जाती है और स्थायी बन जाती है।

ऐसी स्थिर कल्पनाएँ ही तत्त्व-ज्ञान स्वरूप गिनी जाती हैं और वे ही कही सीमाबद्ध न रहकर सावजनिक या बहुजन प्राप्ति सम्पत्ति बन जाती हैं इसी को सुनय कहते हैं। मानवीय परीक्षण व्यक्ति जिस तत्त्व-ज्ञान को कस करके सत्य रूप से स्वीकार करती है वही तत्त्व-ज्ञान बाद में कमसे-कमी या तीव्रगति से मानव के व्यापरण का विषय बनता है, और जो तत्त्व-ज्ञान विवेक पूर्वक व्यापरण में जाता है, वही मानव जगत् का सच्चा विकासप्रद बम बन जाता है। जैम-बर्म वैज्ञानिक बर्म है उसमें काव्यनिक विचारों और काव्यनिक धारणों के लिए जगत् भी स्थान नहीं है।

सोमिल ब्राह्मण—भगवान् महावीर से प्रश्न करता है कि भगवन् ! क्या आप यात्रा भी करते हैं ?

भगवान् ने उत्तर दिया—‘हां, सोमिल ? मैं याना करता हूँ ।’ सोमिल ने तुरन्त पूछा—कौन-सी यात्रा ?

सोमिल बाह्य जगत में विचर रहा था । भगवान् अन्तर्जगत में विचरण कर रहे थे ।

भगवान् ने उत्तर दिया—‘सोमिल ! जो तप, नियम, सयम, स्वाध्याय, ध्यान, और आवश्यक आदि योग की साधना में यतना है—प्रवृत्ति है, वही मेरी यात्रा है ।’ कितनी सुन्दर यात्रा है ? इस यात्रा के द्वारा जीवन का कल्याण होना निश्चित है । जैन-धर्म की यात्रा का पथ जीवन के अन्दर में से है, बाहर से नहीं । अनन्तानन्त साधक इसी यात्रा के द्वारा मोक्ष में पहुँचे हैं, और पहुँचगे । सयमी साधक के लिए जीवन की प्रत्येक शुद्ध प्रवृत्ति यात्रा है, मोक्ष का माग है । भगवान् का यह कथन एवभूत-नय की दृष्टि से है ।

भगवान् पार्श्वनाथ के शासन का प्रसार करने वाले ‘कालास्यवश्य पुत्र’ नामक अनगार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के शिष्य स्थविर, भगवन्ता ने कहा—“वस्तुतः अपने शुद्ध स्वरूप में रहा हुआ आत्मा ही सामायिक है । सामायिक का प्रयोजन भी शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वरूप आत्म-तत्त्व की प्राप्ति ही है ।” यह कथन भी एवभूत-नय की दृष्टि से ही समझना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं । उसके एक धर्म का

देखकर निश्चय कर सेना धीरे सम्य धर्मों का बिपार न करना ही एकान्तवाद है ।

आदि के तीन नय—स्व-सिद्धान्त पर-सिद्धान्त और उभय-सिद्धान्त इन तीनों को मानते हैं । आसुत्र-नय—स्व-सिद्धान्त धीरे पर-सिद्धान्त इन दोनों को मानता है उभय सिद्धान्त को नहीं क्योंकि उभय सिद्धान्त में जो स्व घंघ है वह स्व-सिद्धान्त में समित है धीरे जो पर घंघ है वह पर सिद्धान्त में । इस प्रकार उभय सिद्धान्त बीसी कोई वस्तु नहीं है ।

तीनों सम्य-नय केवल स्वसिद्धान्त को मानते हैं, पर सिद्धान्त धीरे उभय सिद्धान्त को नहीं ।

वस्तु-धर्मो ह्यनेकान्तः,
 प्रमाण-नय साधितः ।
 अज्ञात्वा दूषण तस्य,
 निज-बुद्धेर्विडम्बनम् ॥

— अनेकान्त व्यवस्था

अर्थात्—‘वस्तु अनेक धर्मत्मक है, और वह प्रमाण एव
 नय से सिद्ध होती है । जो व्यक्ति उसके रहस्य को बिना
 समझे ही दूषण देता है, यह उसकी बुद्धि की विडम्बना है ।’

उपसंहार

ज्ञातव्या इदम् यदा
तावद्व्या एव द्वाति गृह वावा ।
ज्ञातव्या गृह वावा
तावद्व्या एव वा-मदवा ॥

— गामति तद — ४७,

ज्ञानने प्रकाश व वचन मार्ग है उनमें ही प्रकाश व वचन है । और ज्ञानने प्रकाश के वचन-मार्ग है उनमें ही प्रकाश व वचन-मार्ग वचन-मार्ग है ।

अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः,

प्रमाण-नय-साधन ।

अनेकान्तः प्रमाणात् ते;

तदेकान्तोऽर्पितात् नयात् ॥

— स्वयम्भू-स्तोत्र, १०३,

अनेकान्त भी एकान्त नहीं है, अर्थात् वह अनेकान्त भी है, और एकान्त भी है । प्रमाण-गोचर अनेकान्त है, और नय गोचर एकान्त है ।

: १४ :

उपसंहार

‘मत्त नया जिगोहि भणिया जै सहता सम्मदिठ्ठी ।

गये पुण न सहस्तो भिच्छा बिठ्ठी उ नायम्वा ॥

अर्थान्—जो मनुष्य मनुष्यों पर धरता करता है वह सम्मत्त्व-मम्बत्त है और जो एक नय को तो मानता है वेप छद् नयों का नहीं मानता या छद् नयों को मानता है किन्तु एक नय को नहीं मानता तो वह भिच्छा दृष्टि है ।

प्रश्न—जब प्रत्येक नय में सम्मत्त्व नहीं है तब मनुष्य हो जाने पर उसमें सम्मत्त्व कैसे हो सकता है ?

जबकि बालू के प्रत्येक कण में तेल का सर्वथा अभाव है जब उन कणों के समुचित हो जाने पर भी उन में तेल का सर्वथा अभाव ही रहेगा । इसका समाधान क्या है ?

उत्तर—दृष्टान्त एक-देखी होता है सर्व-देखी नहीं । जैसे एक परमाणु में कोई संस्थान नहीं होता है किन्तु उनके स्क्वम में संस्थान का आधिभार हो जाता है । इसी प्रकार सम्मत्त्वित कय से कहे हुए अनेक व्यक्तियों में

पक्ति का अभाव है, किन्तु यदि वे सब व्यक्ति क्रम-वद्ध खड़े हो जाएँ तो तत्काल ही पक्ति का आविर्भाव हो जाता है ।

पोदीना, अजवाइन और कपूर—इन तीनों के पृथक्-पृथक् रहने पर उनमें तरलता नहीं होती है, परन्तु तीनों को एक शीशी में बन्द कर के यदि घूप में रख दिया जाए, तो उनका पानी बन जाता है, जिसको अमृत धारा कहते हैं ।

मशीन के समस्त कल-पुर्जे अव्यवस्थित तथा अलग-अलग पड़े हो, तो किसी भी कल पुर्जे से तज्जन्य कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता, और बन्द मशीन से भी कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता । हाँ, यदि सभी कल पुर्जे यथास्थान व्यवस्थित हो, और साथ ही क्रियावान् भी हो, तो उस मशीन से तज्जन्य काय निष्पन्न हो सकता है । विष की सभी किस्में पीड़नेत्पादक और मारक होती हैं, किन्तु सुवेद्य उनको मिलाकर एक सजीवनी औषधि बना देता है ।

जैसे वैडूर्य-मणियाँ नीलत्वादि गुणयुक्त तथा विष घातक तो हैं, किन्तु वे मणियाँ महामूल्यवान् होते हुए भी यदि अव्यवस्थित पड़ी हो, तो उन्हें रत्नावली हार नहीं कहा जाता, किन्तु एक सूत्र में पिरौने से ही रत्नावली हार कहा जाता है ।—१

प्रत्येक नयेषु मिथ्यात्वेऽपि समुदितेषु सम्यक्त्वस्य रत्ना-
वली दृष्टान्तेन समर्थनम्

इसी विषय को एक ग्रन्थ दृष्टान्त के द्वारा समझिए । जैसे बीज धुँड हो जेत भी उपजाऊ हो मौसम बीज बोने की हो इषिक शुनिपुण हो जाय भी जाली जाय समय पर वृष्टि भी होती रहे वायु भी ठीक हो सूर्य और चन्द्र का दोतोप्यु योग भी हो मास्य भी साथ वे रहा हो तो इन सभी के योग से हर प्रकार की फसल बहुत अच्छी हो सकती है । यदि इनमें से एक कारण भी कम हो जाय तो कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता ।

जैसे समस्त असाधारण कारण मिलकर व्यापारवान् होने से हो काय सिद्ध होता है वैसे ही जो विचार किसी एक नय से घेत प्रोत है किन्तु अन्य अह नयों का उसमें निवेश नहीं है अर्थात्—कोई भी नय दूसरे नयों से निरपेक्ष नहीं है बल्कि सभी नय परस्पर सापेक्ष है तो सत्य सिद्ध होता है । जो विचार मज्ज नयो की परब्र में ठीक उतर गया वह विचार सिद्धान्त के रूप में परिणत हो जाता है ।

मर्ब नया अपि विरोधसुतो भिषस्ते ।

सम्सूय साधु-ममय मयबन् ! मयन्ते ॥

‘सूपा इव प्रतिमटा मुनि सार्वभौम

पावाम्बुज प्रथन-मुक्ति-पराजिता प्राक् ॥ —१

मयबन् । जिस प्रकार परस्पर विरोध रखने वाले राजा नाम चक्रवर्ती के चरण सरोज की मज-मस्तक होकर सेवा करते हैं और धाम्ना पासन करते हैं उसी प्रकार वे शार्तों

नय परम्पर विरोध धारण करते हुए भी जब आपके पवित्र शासन की एकीभूत होकर मेवा करते हैं, तब ये सभी शान्त भाव को धारण कर लेते हैं। क्योंकि आपकी वाणी अनेकान्त का द्योतक 'म्यात्' अव्यय पद में अलंकृत है, जो परम्पर विरोध को मिटाने वाली है।

अतएव जिस प्रकार विरोध छोड़कर राजागण चक्रवर्ती के चरण कमलों की मेवा करते हैं, उसी प्रकार नातो नय आपके शासन की मेवा करते हैं, अर्थात्—नातो नयोका समूह आपका मुख्य सिद्धान्त है जोकि जिज्ञासुओं और साधका के लिये मार्ग-प्रदशक है। आचार्य सिद्धमेन दिवाकर ने द्वाविशिका स्नात्र में कहा है —

“उदधाविव नव-सिन्धव समुदीर्णान्त्वयि नाथ ! दृष्टय ।

न च नाम् भवान् प्रदृश्यते प्रविभक्ताम् सरत्स्ववोदधि ।”

॥ नाथ ! जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं वैसे ही विश्व के समस्त दर्शन आपके शासन में आकर मिल जाते हैं। जैसे भिन्न-भिन्न नदियों में समुद्र नहीं दिखाई देता, वैसे ही भिन्न-भिन्न दर्शनों में आप दिखाई नहीं देते, अर्थात्—आपके शासन में सभी दर्शनों का समावेश हो जाता है। परन्तु आपका दर्शन सभी दर्शनों में समाविष्ट नहीं हो सकता। यह आपके दर्शन की विशेषता है।

वर्गीकरण

(१) आदि के चार नय द्रव्याधिक हैं, और पीछे के

तीन नय पर्यायाधिक । यह पक्ष आगम का है ।

(२) आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के मत में व्यवहार नय तक इत्याधिक हैं और पीछे के चार नय पर्यायाधिक कहलाते हैं ।

(३) पहला नय दूसरे नय से अधिक विषय वाला है, इसी क्रम से उत्तरवर्ती नय की धरोहरा पूर्ववर्ती नय अधिक अधिक विषय वाला है ।

(४) पहले चार नय सर्व प्रधान हैं और शेष तीन नय शब्द प्रधान ।

(५) पहले चार नय चारों निक्षेपा को स्वीकार करते हैं, शेष तीन नय केवल माव-निक्षेप को ही स्वीकार करते हैं । इनकी मान्यता है कि पहले तीन निक्षेप अवस्तु हैं केवल माव ही वस्तु है ।

(६) पहले नय से दूसरे नय अधिक विद्युत् है । इसी क्रम से मातों ही नय उत्तरोत्तर विद्युत् विद्युत्तर और विद्युत्तर है ।

(७) नैगम से लेकर व्यवहार-नय पर्यन्त व्यवहार नय है । और ऋक्षुषुत्र से निश्चय नय की धारम्भ होता है जो एवमूत तक है यह मत आचार्य सिद्धसेन का है ।

(८) नैगम से ऋक्षुषुत्र तक व्यवहार-नय है शब्द से एवमूत तक निश्चय-नय है यह मान्यता आगम की है ।

प
रि
शि
ष

अन्य हुआ सम्पूर्ण, किन्तु कुछ
फिर भी कहना बाकी है ।
यह परिशिष्ट चूलिका इसमें,
शिष्ट सत्य की भाँकी है ॥

दृष्टान्त त्रयी

१—प्रवेश-दृष्टान्त

(१) नैगमनय—यह नय स्रहो द्रव्यों के प्रवेश मानता है, जैसे—घर्म प्रवेश अघर्म-प्रवेश आकाश प्रवेश जीव प्रवेश स्कन्ध प्रवेश धीर देश प्रवेश ।

(२) संग्रह नय—इस नय की मान्यता है कि पाँच के प्रवेश हो सकते हैं स्रह के नहीं क्योंकि वस प्रवेश तो स्कन्ध का ही अवयव है । जैसे किसी सेठ के पास नै एक कर खरीदा तब सेठ ने कहा—पास भी मेरा है और कर भी मेरा । इस न्याय से 'पास' और 'कर' दोनों सेठ के ही हुए । इसी प्रकार स्कन्ध से देश अपना कोई भिन्न अस्तित्व नहीं रखता अतः सिद्ध हुआ कि—प्रवेश पाँच के है ।

(३) व्यवाहार नय—यह नय संग्रह-नय से कहता है कि पाँचों के प्रवेश है—ऐसा मत कहो क्योंकि धम वाय्व सुमण एव जीवी —वे चारों द्रव्य पाँचों धनिक मित्रों के हैं इस वाक्य से कई वर्ष ध्वनित होते हैं । जैसे कि

दृष्टान्त त्रयी

१—प्रवेश-दृष्टान्त

(१) मँगमनय—यह नय सखी ब्रम्हों के प्रदेश मानता है जैसे—घर्म प्रदेश अघर्म-प्रदेश आकाश-प्रदेश जीव प्रदेश स्कन्ध-प्रदेश और देश प्रदेश ।

(२) सचह नय—इस नय की मान्यता है कि पाँच के प्रदेश हो सकते हैं छह के नहीं क्योंकि वेस प्रदेश तो स्कास का ही सम्भव है । जैसे किसी सेठ के पास ने एक बार खरीदा तब सेठ ने कहा—पास भी मेरा है और खर भी मेरा । इस भाव से 'पास' और 'खर' दोनों सेठ के ही हुए । इसी प्रकार स्कन्ध से देश अपना कोई भिन्न अस्तित्व नहीं रखता अतः सिद्ध हुआ कि—प्रदेश पाँच के है ।

(३) व्यवहार नय—यह नय सचह-नय से कहता है कि पाँचों के प्रदेश हैं—ऐसा मत कहो क्योंकि जन वाम्य सुवण एव जाही —ये चारों ब्रम्ह पाँचों अनिक मित्रों के ॥ इस भाव से कई धर्म प्रामित होते हैं । जैसे कि

इन चारो द्रव्यों में पाँचों का साक्षात् है, या ये चारो द्रव्य अलग-अलग पाँचों के पास हैं। अतः यह कहना चाहिए कि प्रदेश पाँच प्रकार के होते हैं, अर्थात्—धर्म के प्रदेश, अधर्म के प्रदेश आदि।

(४) ऋजुसूत्र नय—यह नय व्यवहार-नय से कहता है—‘ऐसा मत कहो कि प्रदेश पाँच प्रकार के हैं,’ क्योंकि उक्त कथन से यह भी आशय निकल सकता है कि पाँचों के प्रदेश पाँच-पाँच प्रकार के हैं। इस तरह कहने से तो पञ्चीस प्रदेशों की सम्भावना हो सकती है। अतः यह कहना चाहिए कि प्रदेशों की भजना है। जैसे कि कथञ्चित् धर्म-प्रदेश, कथञ्चित् अधर्म-प्रदेश, कथञ्चित् आकाश-प्रदेश, यावत् कथञ्चित् स्कन्ध-प्रदेश।

(५) शब्द-नय—यह नय ऋजुसूत्र से कहता है—‘आपके कहने से यह भी सिद्ध हो सकता है कि जो प्रदेश धर्म का है, वह कदाचित् अधर्म का भी हो सकता है। और जो प्रदेश अधर्म का है, वह कभी आकाश का भी हो सकता है। परन्तु ऐसा कहने से अनवस्था दोष उपस्थित हो जाएगा। अतः इसके स्थान पर इस प्रकार कहना चाहिए—“धम्मे पएसे”—धर्म-प्रदेश, अर्थात्—‘धर्मात्मिक प्रदेश।’

प्रश्न—यह धर्म-प्रदेश अखण्ड धर्मास्तिकाय से भिन्न है, या अभिन्न ?

उत्तर—‘से पएसे धम्मे’, अर्थात् धर्म-प्रदेश धर्मास्तिकाय एक ही द्रव्य है। धर्म प्रदेश सकल धर्मास्तिकाय

से मिलन नहीं है। अतः अम प्रवेश अर्मात्मक ही है।

प्रश्न—जैसे जीव के एक प्रदेश को भी 'जीव' कहते हैं वैसे ही अम के एक प्रदेश को अम' क्यों नहीं कहा जाता ?

उत्तर—एक जीवास्तिकाय में जीव-द्रव्य परस्पर भिन्न तथा समस्त है। वह प्रवेश समस्त जीवास्तिकाय एक देश होने से जीवात्मक है। ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि तो जीव में 'तो' शब्द देशवाची है अर्थात्—एक जीव सकल जीवास्तिकाय का एक देश है। तो एक जीवद्रव्यात्मक प्रदेश है वह समस्त जीवद्रव्यात्मक समस्त जीवास्तिकाय में कैसे रह सकता है ? इसी प्रकार तो-स्कन्ध को भी समस्त मना। क्योंकि स्कन्ध द्रव्यों के समस्त होने से एक देशवर्ती को 'तो-स्कन्ध' कहते हैं।

(६) समभिन्न-नय—यह नय सम-नय को संबोधित करते हुए कहता है कि—तुम्हारा कथन भी पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि 'अम-प्रवेश' इस समस्त पद में दो समासों की समावृत्ति हो सकती है—तत्पुरुष और क्रम पारय। यदि 'अम' शब्द से सप्तम्यन्त पर ग्रहण किया जाय तो 'अम' प्रवेश यह वाक्य सप्तमी तत्पुरुष का आरम्भक बन जाता है। जैसे—'अमे हस्तीति अनहस्ती' इस पद में मेद-वृत्ति है। अर्थात्—अम में' यह पदार्थ भिन्न है और 'हस्ती' यह पदार्थ भिन्न। जैसे—'अनहस्ती' पद में मेद स्पष्टतया मान्य होता है वैसे ही 'अम-प्रवेश' पद से भी यही अर्थ सिद्ध होता है कि—अम' में प्रवेश है। यहाँ अम 'आधार' है और प्रवेश 'आधेय'। आधार और आधेय से

‘कुण्डे वदराणि’ भेद के समान अनुभव-सिद्ध है । यदि यह कहो कि—अभेद में भी सप्तमी देखी जाती है । जैसे—‘घटे रूप, कण्ठे काल, धर्म-प्रदेश’—घट में ‘रूप,’ कण्ठ में ‘कालापन’ एवं धर्म में ‘प्रदेश’ । तब तो यहाँ भेद में सप्तमी है या अभेद में ? यह दापापत्ति उपस्थित हो जाएगी ।

यदि कहो कि—धर्म-प्रदेश में ‘कर्म-धारय’ समास है, तो यह ठीक न होगा । क्योंकि कर्मधारय उसे कहते हैं, जो समानाधिकरण हो । जैसे—नीलच तद् उत्पलम्—‘नीलोत्पलम्’ यहाँ विशेष्य विशेषण का अधिकरण समान है । अन्तु ‘धर्मश्चामी प्रदेशश्च धर्म-प्रदेश’ । यहाँ ‘धर्म’ और ‘प्रदेश’—दोनों प्रथमा हैं, तो इनमें कौन-सा पद विशेष्य है और कौन-सा विशेषण ? अतः यह ‘कर्मधारय समान’ भी नहीं हो सकता । इसलिए इसे ‘धर्म-प्रदेश’ न कहो, क्योंकि ऐसा कहना दोषपूर्ण है ।

‘धर्मश्च सप्रदेशश्च-इति धर्म-सप्रदेश’ । इन दो पदों में समानाधिकरण हो जाने से ‘कर्म-धारय’ समास बना । इन प्रकार सप्तमी आशका के अभाव में ‘तत्पुरुष समास’ की निवृत्ति हुई ।

प्रश्न—‘यह प्रदेश समानाधिकरण होने से सकल अर्थात्—अखण्ड धर्मास्तिकाय से अव्यतिरिक्त—अभिन्न है, या एक देश-वृत्ति है ? जैसे कि जीवास्तिकाय का एक देश-वृत्ति जीव-प्रदेश ।

उत्तर—इसके समाधान में समभिरूढ कहता है कि ‘मे नामे धर्मे’—सप्रदेशो धर्मः . अर्थात्—अखण्ड धर्मास्तिकाय

काम उपदेश कहलाता है एक प्रवेश का धर्मास्तिकाय नहीं कहते हैं ।

(७) पूर्वभूत-नय—यह नय सममिच्छ-नय को इंगित करते हुए कहता है कि—सप्रज्ञा धर्म धर्मात्—धर्मास्तिकाय सप्रज्ञ है यह स्वयं भी पुच्छि-पुच्छ नहीं है । यदि तुम धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय धाकायास्तिकाय पुद्गलमास्तिकाय और बीजास्तिकाय को स्वतन्त्र इष्ट मानते हो तो तुम्हें यह भी मानना चाहिए कि वे सभी वेद प्रज्ञेय की कल्पना से रहित है इत्थन और परिपूर्ण है । एक हानि से निरवशेष निरवशेष तथा एक है । अतः वेद प्रज्ञेय में सिद्धान्त में तो धर्म ही है ।

इसके साथ-साथ पूर्वभूत-नय सममिच्छ-नय से यह भी पूछता है कि—प्रवेश और प्रज्ञेय में भेद है या अमेद ? यदि पहला पक्ष स्वीकार करोगे तो भेद की उपस्थिति नहीं होती । यदि अमेद कहोगे तो धर्म प्रवेश—इन दोनों धर्मों का एक धर्म होने से इन सभ्यता का पर्यायता ही प्राप्त हुई । और दो पर्याय वाचक धर्मों का एक साथ उच्चारण नहीं हो सकता कबल एक शब्द का ही उच्चारण ही सकता है दूसरे की व्यर्थता तो स्वयं सिद्ध है । अतः वेद-अवशेष रहित वस्तु को ही 'धर्म अधर्म धाकाया पुद्गल तथा बीज' कहते हैं ।

२—प्रत्यक्ष दृष्टान्त

'प्रत्यक्ष—आप्य मापने के एक मात्रान विधेय को कहते हैं जो काष्ठमय होता है ।

‘कुण्डे वदराणि भेद के गमान अनुभव-सिद्ध है । यदि यह कहो कि—अभेद में भी सप्तमी देती जाती है । जैसे—‘घटे रूप, कण्ठे कान, धर्म प्रदश’—घट में ‘रूप,’ कण्ठ में ‘काला-पन’ एवं धर्म में ‘प्रदेश’ । तब तो यहाँ भेद में सप्तमी है या अभेद में ? यह दापापत्ति उपस्थित हो जाएगी ।

यदि कहो कि—धर्म-प्रदेश में ‘कर्म धारय’ समाम है, तो यह ठीक न होगा । क्योंकि कर्मधारय उसे कहते हैं, जो समानाधिकरण हो । जैसे—नीनच नद् उत्पलम्—‘नीलोत्पलम्’ यहाँ विशेष्य विशेषण का अधिकरण समाम है । अन्तु ‘मण्ड्यामो प्रदशञ्च धर्म-प्रदेश’ । यहाँ ‘धर्म’ और ‘प्रदेश’—दोनों प्रथमा हैं, तो इनमें कौन-सा पद विशेष्य है और कान-सा विशेषण ? अतः यह ‘कर्मधारय समाम’ भी नहीं हो सकता । इसलिए इस ‘धर्म-प्रदेश’ न कहो, क्योंकि ऐसा कहना दापपूर्ण है ।

‘धमञ्च सप्रदेशञ्च-इति धर्म-सप्रदेश’ । इन दो पदों में समानाधिकरण हो जाने में ‘कर्म धारय’ समाम बना । इस प्रकार सप्तमी आशका के अभाव से ‘तत्पुरुष समास’ की निवृत्ति हुई ।

प्रश्न—‘यह प्रदेश समानाधिकरण होने से सकल अर्थात्—अखण्ड धर्मास्तिकाय से अव्यतिरिक्त—अभिन्न है, या एक देश-वृत्ति है ?’ जैसे कि जीवास्तिकाय का एक देश-वृत्ति जीव-प्रदेश ।

उत्तर—इसके समाधान में समभिरुद्ध कहता है कि ‘से पएमे धम्मे’—सप्रदेशो धर्म . अर्थात्—अखण्ड धर्मास्ति-

हुमा घाम्य दोनों ही 'प्रत्यक्ष' कहलाते हैं ।

अप्रिम तीन शब्द-मयों की यह समुक्त माय्यता है—प्रत्यक्ष के स्वस्व को जानने वाला व्यक्ति 'प्रत्यक्ष' कहलाता है । और जिसका उपयोग प्रत्यक्ष में लगा हुआ है वह व्यक्ति उसने समय तक 'प्रत्यक्ष' कहलाता है क्योंकि उपयोग ही जीव का प्रसाधारण मक्षण है । ये तीन नय तो केवल भाव-निक्षेप ही मानते हैं । अतः इन्हें भाव-प्रधान नय भी कहते हैं । भाव-प्रधान होने से 'भाव प्रत्यक्ष' को ही चाहते हैं । भाव-प्रत्यक्ष उपयोग रूप ही होता है अर्थात्—जिस विषय में उपयोग परिणत हो रहा है उससे भिन्न जीव का कोई अस्तित्व नहीं है । जब उपयोग भाव प्रत्यक्ष में लगा हुआ होगा तभी कर्ता प्रत्यक्ष बना सकता है प्रत्यक्षा नहीं ।

उनका यह भी कहना है कि—सर्व वस्तु स्वात्मन्येव वर्तते अर्थात्—समस्त पदार्थ आत्मा में ही हैं । जिसका जिस समय और जिस वस्तु में उपयोग लगा हुआ है वह उस समय उसी वस्तु के रूप में माना जाता है क्योंकि अन्य वस्तु का प्रसार अन्य वस्तु नहीं हो सकता । चाय ही प्रत्यक्ष निश्चयात्मक मान है और निश्चय ज्ञान रूप होता है अतः वह ज्ञान जब-कब काष्ठ के भाजन में कैसे अनुमूत हो सकता है ? क्योंकि 'चेतन' और 'अचेतन' इन दोनों का अधिकरण समान नहीं हो सकता । अतः प्रत्यक्ष में उपयुक्त आत्मा भी 'प्रत्यक्ष' ही कहलाता है । इसी प्रकार घाम्य में उपयुक्त आत्मा भी 'घाम्य' कहलाता है और चारित्र्य में उपयुक्त—चारित्र्यात्मा ज्ञान में उपयुक्त—ज्ञानात्मा

एक बटई गुल्हाली नेकर अट्ठी की ओर जा रहा था ।
उस समय किमी ने पूछा कि—श्रीमान् जी, कहां जा रहे हैं ?

उमने उत्तर दिया—मैं प्रस्थान लेने जा रहा हूँ ।

काण्ड छंदते समय भी किमी ने उमसे पूछा—क्या छंद रहता है ?

बटई ने उत्तर दिया—मैं प्रस्थान छंद रहा हूँ ।

उमके बाद प्रश्न-कर्ता ने पूछा—यह क्या बना रहे हो ?

बटई उत्तर देता है—मैं प्रस्थान बना रहा हूँ ।

उक्त प्रश्नान्तर की दृष्टि से बटई ने पहला उत्तर आवशुद्ध नगम के अनुसार दिया और अन्तिम उत्तर 'विशुद्ध नगम' में दिया है ।

उस सम्बन्ध में समग्र-तय यह मानता है कि—जब प्रस्थक का शान्त ही राशि पर धार्य मापने के लिए रखा जाए, तभी उस प्रस्थक कहना चाहिए । परन्तु व्यवहार-तय यह मानता है कि—जब वह प्रस्थक रही घर में रखा हो या अन्यत्र रहा भी श्रयान्—उमसे काम नहीं लिया जा रहा हो तब भी ताक-व्यवहार में उस प्रस्थक ही कहेंगे ।

अन्त में ऋजुमय-तय बोलता है कि—प्रस्थक को तो प्रस्थक कहत ही है किन्तु जो वान्य प्रस्थक से मापा गया है, उस भी प्रस्थक कहत है । जैसे पसेरी को तो 'पसेरी' कहत ही है, किन्तु उस पसेरी से तुले हुए धान्य को भी 'पसेरी' कह सकते हैं, क्योंकि तुलाई के लिए वह भी एक माप है । इसी प्रकार विवक्षित भाजन और उससे मापा

हुषा धान्य दोनों ही 'प्रस्थक' कहलाते हैं ।

प्रथम तीन सख्य-नयों की यह संयुक्त मान्यता है—प्रस्थक के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति 'प्रस्थक' कहलाता है । और जिसका उपयोग 'प्रस्थक' में मया हुआ है वह व्यक्ति उतने समय तक 'प्रस्थक' कहलाता है क्योंकि उपयोग ही जीव का असाधारण सञ्चरण है । ये तीन नय तो केवल भाव-निक्षेप ही मानते हैं । अतः इन्हें भाव-प्रधान नय' भी कहते हैं । भाव-प्रधान होने से भाव-प्रस्थक' को ही चाहते हैं । भाव-प्रस्थक उपयोग रूप ही होता है अर्थात्—जिस विषय में उपयोग परिणत हो रहा है उससे भिन्न जीव का कोई अस्तित्व नहीं है । जब उपयोग भाव-प्रस्थक में मया हुआ होगा तभी कर्ता 'प्रस्थक' बना सकता है अन्यथा नहीं ।

उनका यह भी कहना है कि—'सर्व वस्तु स्वात्मन्येव वर्तते' अर्थात्—समस्त पदार्थ आत्मा में ही हैं । जिसका जिस समय और जिस वस्तु में उपयोग मगा हुआ है वह उस समय उसी वस्तु के रूप में माना जाता है क्योंकि अन्य वस्तु का आधार अन्य वस्तु नहीं हो सकता । चाव ही प्रस्थक निरवयवात्मक मान है और निरवयव ज्ञान रूप होता है अतः वह ज्ञान बड़-रूप काष्ठ के भाजन में कैसे अनुसृत हो सकता है ? क्योंकि 'चेतन' और 'अचेतन' इन दोनों का अधिकरण समान नहीं हो सकता । अतः प्रस्थक में उपयुक्त आत्मा भी 'प्रस्थक' ही कहलाता है । इसी प्रकार धाम में उपयुक्त आत्मा भी 'धाम' कहलाता है और चारित्र में उपयुक्त—चारित्रात्मा ज्ञान में उपयुक्त —

आर दशन म उपयुक्त—दशनात्मा ।

३—वसति-दृष्टान्त

नगम नय के तीन भेद हैं (क) अविशुद्ध नगम, (ख) विशुद्धाविशुद्ध नगम, और (ग) विशुद्ध नगम । इन तीनों का स्पष्टतया समझने के लिए आगम में वसति का दृष्टान्त दिया गया है । जम—

किम्मा व्यक्ति ने किमी आगन्तुक मनुष्य से पूछा—आप कहाँ रहते हैं ?

आगन्तुक ने उत्तर दिया—श्रीमान् 'मैं लोक में रहता हूँ, प्रश्न—चाह तो वस्तुतः तीन ही हैं—ऊर्ध्व, पाताल तथा त्रियम् । क्या, आप तीनों में रहते हैं ?

उत्तर—मैं त्रियम् लोक में रहता हूँ ।

प्रश्न—तिरछा लोक तो जम्बूद्वीप से लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र तक अमर्याद द्वीप समुद्र रूप है । क्या, आप सब में रहते हैं ?

उत्तर—मैं जम्बू-द्वीप में रहता हूँ ।

प्रश्न—जम्बू-द्वीप में तो दक्षिण, जैसे भरत, ऐरावत, हम्बत, -रामवत, हरिवत, रम्यक्वत, देवकुरु, उत्तरकुरु, पूर्व महाविद्वह और पश्चिम महाविद्वह । तो क्या, आप इन दश क्षेत्रों में रहते हैं ?

उत्तर—मैं भरत-क्षेत्र में रहता हूँ ,

प्रश्न—भरत-क्षेत्र भी तो दश विभागों में विभक्त है, जैसे कि—दक्षिणाक्ष, और उत्तराक्ष । तो क्या, आप दोनों

में जो नैगमोक्त है, वह मेरे सम्मत है । जैसे—मकान मालिक जिस कमरे में रहता हो, व्यवहार से यही कहना पड़ता है कि—वह अमुक नम्बर वाले कमरे में रहता है । चाहे वह कार्यवश ग्रामादि में ही गया हुआ हो, फिर भी पूछने वाले को यही उत्तर दिया जाता है—इस कमरे में रहता है । पोस्टमैन भी कार्ड, लिफाफा आदि किवाड़ों के छिद्र से अन्दर डाल देता है, और बाहर से मिलने वाले भी वही पहुँचते हैं । अथवा—

शय्या में जितने स्थान को शरीर रोकता है, कोई भी व्यक्ति वस्तुतः उतने ही स्थान में रह सकता है । शय्या का शेष स्थान खाली ही पड़ा रहता है ।

इस सम्बन्ध में ऋजुसूत्र-नय की यह मान्यता है कि—आत्मा जिन आकाश प्रदेशों का अवगाहन कर रहा है, उन्हीं प्रदेशों में वह रह रहा है ।

शब्द, समभिरूढ, और एवभूत—इन तीनों को 'शब्द-नय' कहते हैं । इन तीनों का मन्तव्य है कि—समस्त पदार्थ आत्म-भाव में अवस्थित हैं, और आत्मा अपने में अवस्थित है, किसी अन्य द्रव्य में नहीं ।

पञ्च सवर

अत्यन्त-निश्चित-वार,
 दुराशद जिन-वरस्य नय-चक्रम् ।
 खण्डयति वार्यमाण ,
 मूर्धानं भट्टिति दुर्विदग्धानाम् ॥

— श्रीचार्य श्रीमृतचन्द्र

[जिन भगवान् के नय-चक्र को समझना सरल नहीं
 है क्योंकि वह अत्यन्त लोभण धार वाला है । जो अज्ञ-जन
 बिना समझे वृक्ष ही टुकड़ा धारण करने का दुस्माहम करेगा,
 २४ यपना । हाँ साधन में सवधा असफल रहेगा ।"]

अहिंसा

(१) नैगम-नय

नैगम-नय की दृष्टि से अहिंसा के निम्नलिखित सात प्रकार हैं—

(क) मातृ ग्रन्थ अहिंसा—मातृजीव को न मारना, भीर-प्राणति काल में उसकी रक्षा करना ।

(ख) ताम्र ग्रन्थ अहिंसा—ताम्र के बन्धीभूत हाकर रिन्ना को न मारना या किसी की रक्षा करना ।

(ग) वाम ग्रन्थ अहिंसा—वामना के बन्धीभूत होकर किसी को न मारना या उसकी रक्षा करना ।

(घ) नागि ग्रन्थ अहिंसा—गङ्गा-जल के मय में किसी को न मारना या किसी का रक्षा करना ।

(ङ) क्षमा ग्रन्थ अहिंसा—क्षमा माँगने के पश्चात् धनराशी को न मारना या उसकी रक्षा करना ।

(च) वारणागन ग्रन्थ अहिंसा—वारण से घाए हुए की रक्षा करना या वारणागन को न मारना ।

अत्यन्त-निश्चित-धार,
 दुराशङ्क जिन-वरस्य नय-चक्रम् ।
 खण्डयति वार्यमाण ,
 मूर्धानं भट्टिति दुर्विदग्धानाम् ॥

— आचार्य अमृतचन्द्र

राजन भगवान् के नय-चक्र का ममभूता मग्न नहीं
 है क्योंकि वह अत्यन्त निश्चित धार वाला है । जो अज्ञ-जन
 प्रियता समझ-बूझे ही इसका धारण करने का दुस्साहस करेगा,
 वह अपना हित साधने में सबथा असफल रहेगा ।”

अहिंसा

(१) नमस्-मय

नमस्-मय की दृष्टि से अहिंसा के निम्नलिखित सात प्रकार हैं—

(क) मातृ-अहिंसा—माता को न मारना, प्रीति-आपत्ति काल में उसकी रक्षा करना ।

(ख) पति-अहिंसा—पति के बलीभूत होकर किसी को न मारना या किसी की रक्षा करना ।

(ग) ब्राम्हण-अहिंसा—ब्राम्हण के बलीभूत होकर किसी को न मारना या उसकी रक्षा करना ।

(घ) शीति-अहिंसा—गर्भ-दण्ड के भय से किसी को न मारना या किसी की रक्षा करना ।

(ङ) क्षमा-अहिंसा—क्षमा माँगने के पश्चात् अपराधी को न मारना या उसकी रक्षा करना ।

(च) शरणार्थ-अहिंसा—शरण में आने हुए की रक्षा करना या शरणार्थ को न मारना ।

(छ) दीर्घत्व-जन्य अहिंसा—प्रत्येक अवस्था में अपने आप को दुर्बल जानकर मशक्त निरपराधी, या अपराधी को न मारना ।

(२) सग्रह-नय

सग्रह-नय की दृष्टि में अहिंसा के निम्नलिखित दो भाव हैं—

(क) मैत्री भाव—ग्रम जीवों की रक्षा के निमित्त महानुभूति एवं समवेदन प्रकट करना, और आततायियों तथा शिकारियों से किसी सतप्त प्राणी की रक्षा करना ।

(ख) अनुकम्पा भाव—अनाथालय, वृद्धालय, वनिता आश्रम, चिकित्सालय खोलना, तथा—गौशाला, धर्मशाला, पिजरापोल, आदि जन-हिताय एवं पशु-पक्षी हिताय मस्थाग्रो का सुव्यवस्थित संचालन करना । यथाशक्य अपना सुख छोड़ कर दूसरे दुखी प्राणियों के प्रति महानुभूति प्रकट करना, तथा—अपना तन-मन-धन अनुकम्पा-भाव में अर्पण करना ही सच्ची अहिंसा है । अहिंसा की यह सक्षिप्त परिभाषा 'सग्रह-नय' की दृष्टि से समझना चाहिए ।

(३) व्यवहार-नय

स्थूल प्राणातिपात का त्याग करना भी अहिंसा है, अर्थात्—चलने-फिरने वाले द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पचेन्द्रिय, इन जीवों को निरपराध मान कर निश्चित मकल्प के द्वारा न मारना ही सच्ची अहिंसा है । इस अहिंसा

का साधक यदि गृहस्थ होता है तो वह गृहस्वावस्था में रहते हुए भी विश्व-मैत्री और विद्व-प्रम को अपनाते का यथाशक्य प्रयास कर सकता है ।

मात्र ही उसकी यह मान्यता भी रहती है कि—किसी भी जीव को सताना दम्भ करना खोजा देना चुगली करना निन्दा करना गाली देना किसी का बुरा चाहना तथा किसी पर कसक चढ़ाना आदि भी हिंसा है । दबे हुए कलह को उखाड़ना किसी पर धम्याय होते देखकर लुप्त होना धनका क्षति होने पर भी धम्याय को न रोकना भी हिंसा है । झूठता से किसी को वचन-बद्ध करना या किसी को बुरे-तरह धोखना भी हिंसा है । कोथबस किसी को बुरी तरह पीटकर बर्बाद करना या किसी में ५ का कोई धर्म-उपाङ्ग काट डालना भी हिंसा है ।

किसी मजदूर पर किसी पशु पर या किसी कुली पर अधिक भार सादना भी हिंसा है । किसी पर बर्षों का अधिक भार सादना भी हिंसा है । कन्या-पक्ष पर अधिक दहेज तथा बहु-संख्यक बर-यात्री से जाने आदि का अधिक भार सादना भी हिंसा है । अपने ध्यायित मनुष्य पशु-पक्षी आदि को भी हों उन्हें धूलें-ध्वासे रखना वास-वासियों को समय पर खाने-पीने की सुविधा न देना और समजीवी का समय पर ध्यायित पारिधमिक न देना भी हिंसा है । क्षति होने पर भी धम्याय को न रोकना और धामन्य में पड़े रहना भी हिंसा है । बड़ों की विमर्श न करना और छोटों से प्रेम न करना भी हिंसा है । इन सभी से यथाशक्ति बचना ही

वाणी का वास्तविक समय है जिसे वषण-गुप्ति भी कहत है । वस्तुतः निम्नलिखित वाणी ही ग्रहिणी से घान प्राप्त होती है ।

१६ प्रकार के उद्गम दोष १६ प्रकार के उत्पादन दोष । १६ प्रकार के उपपन्ना दोष तथा ५ प्रकार के माण्डस के दोष—इन ६७ दोषों में सबका मुक्त होकर और सब भाग कर प्रकाश-मुक्त बान में ही ग्रहाहार करे । और बहु माहार भी करीर पुण करने के लिए नहीं बल्कि समय यात्रा के लिए, प्राणा की रक्षा के लिए घम चिन्मन के लिए सब काम के लिए ईया-मभिनि वाचन के लिए तथा दुषा वन्ना की क्षान्ति के लिए ही ग्रहाहार करना चाहिए ।

पीठ फलक शय्या मद्योग वस्त्र पात्र कर्तव्य प्रावरण रजोहरण धानपट्टक मुक्त-वस्त्रिका आदि उपकरण समय निर्वाह के लिए ही रखना चाहिए । और इन उपकरणों का भी मर्यादा से अधिक ग्रहण न करना चाहिए । इन उपकरणों में भूर्धा भाग न रखे उसकी प्रतिमजना के प्रभावना यतना प्रबल प्रतिष्ठित उभय समय करे अर्थात्—प्रत्येक उपकरण को यतना से ही ग्रहण कर यतना से ही रख और यतना से ही वापिस करे तभी वास्तविक ग्रहिणी का ठीक रूप में पाना हो सकता है । इस प्रकार ग्रहिणी महावत्त की परिभाषा श्चक्रमुत्र-नय की अपेक्षा में है ।

(५) शब्द नय

यह ठीक है कि ग्रहिणी का पूर्णतया पालन कथम विरक्त ही कर सकता है प्रत्य नहीं । और बहु भी प्रयमस्त

अवस्था में ही सम्भव है, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था ही वास्तविक अहिता है। इस सम्बन्ध में प्रश्न-व्याख्यान गुरु में अहिता का ताठ नाम भगवान् ने प्रतिपादन किया है, जिनमें अप्रमत्त भी उसी का अपर नाम है। जहां-जहां प्रमत्तता है वहां बहुत न सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। और जहां आश्रय है, वहां कम-बन्धन चालू रहता है। अतः अप्रमत्तता ही वास्तविक अहिता है।

(६) नमभिन्द-नय

अप्रमत्त गुण-स्थाना में तो मोहनीय कम या उदय भी रहता है। और जहां मोहनीय या उदय है, वहां अध्यवसाय विगुद्ध नहीं जाना। अध्यवसाय की विगुद्धि के बिना अहिता का पानन विगुद्ध नहीं जाना। अतः ऐसा कहना चाहिए, कि मन्त्र अहिता का वीतराग अवस्था में ही है, और यथार्थतः चास्त्रि में है।

(७) एवभूत-नय

वीतराग अवस्था में भी वचन-योग और काय-योग रहता है। और जहां योग है, वहां ईर्ष्या-पथिक क्रिया अनिवार्य है। अतः ऐसा कहना चाहिए कि—मन्त्री अहिता अयोगी कवली में है अतः ही है, और अक्रिय में है, क्योंकि वही अवस्था पुण्यया अवन्धक है।

सत्य

(१) मैथम-नय

समार मर में जिनने भी मन-मगान्तर हैं उनमें यत् किञ्चित् सत्य प्रचल्य है। सत्य के बिना किसी भी मत का प्राविष्कार नहीं हो सकता फिर चाहे वह सत्य सिद्धांत रूप में हो उपदेश रूप में हो या इतिहास रूप में ही क्यों न हो। सत्य कोपने के लिए सभी मत प्रवक्त को नै भैलों के द्वारा और भाषणों के द्वारा प्रश्ला प्रदान की है। अपने अनुयायी जनों के हितार्थ सत्य की सिखाए दी जाती है और सत्यवादियों के लिए पारितोषिक भी दिये जाते हैं। सत्य का सम्बन्ध सभी मतानुयायी करते हैं सभी मन-मगान्तरों के ग्रन्थों में सत्य की महिमा सत्य के बीच सत्य की स्तुति सत्य की सिखाए सत्य की प्राराधना सत्य की पूजा और सत्य का सहर्ष सम्बन्ध प्रादि के लिए पुरवार प्रश्ला प्रदान की गई है।

धार्मिक सब ■ धर्तिरिष्ठ राजनीति के क्षेत्र में भी सत्य का स्थान बहुत ऊँचा है। सभी सम्पादिकाधियों और कर्मचा

गिया को सत्य वागन के लिए विशेष रूप से सतर्क किया जाता है । श्रमत्यवादियों को दण्डित किया जाता है और सत्य वागने वाला का पदक दिया जाता है ।

व्यावसायिक क्षेत्र में भी सत्य का बहुत सम्मान किया जाता है । सत्य र द्वारा या सत्य की ओट में भूठ के द्वारा निस्सकोच व्यापार किया जाता है । पानिस भूठ पर रहकर काँट भी व्यापार नहीं किया जा सकता । यदि कोई व्यक्ति अपनी दुकान पर साइनबोर्ड लगाए, जिस पर लिखा हो—‘मरी दुकान पर भूठ बोलकर व्यापार किया जाता है’, फिर देखना कितने ग्राहक आएँगे । जब सत्य की ओट में रहकर भूठ वागते हैं, तो उस समय सत्य अपने प्रभाव में भूठ का भा मीठा बना देता है । परन्तु भूठ स्वयं तो विषम होता है अतः विष में मीठा मिला देने से विष अमृत नहीं हो सकता । वस्तुन माधुय अन्य वस्तु है, और विषम उससे भिन्न दूसरी वस्तु । निस्सदह समन्वयवादी भी इसी नय का सहारा लेकर मत्र-धर्म-सम्मेलन का आयोजन करते हैं । इस नय के प्रवर्तकों सर्वप्रिय और प्रतिष्ठित बन जाते हैं । उनका कहना यह होता है कि—सभी वर्मानुयायी मेरे हैं, और मैं सब का हूँ । मुझ में और इन्हो में सत्याश की दृष्टि में काँड़ भेद नहीं है ।

(२) सग्रह नय

जो कोई व्यक्ति धन की इच्छा से, किसी को प्रसन्न करने की इच्छा से, मत्र मिद्ध करने की इच्छा से, वरदान

की इच्छा से सर्वस्व नष्ट होने की भावना से मारण तथा उद्घाटन के लिए, बिघा-सिद्धि के लिए हिंसाकारी धर्मरक्षारी कसहकारी बर-बर्छक सत्य बोलने से या धर्म किसी भी सांसारिक उद्देश्य को हृष्टिगत रखते हुए जो भी सत्य बोला जाता है तो वह सत्य किसी को भी संसार से पार करने में बिलकुल असमर्थ है। उससे आत्मोन्नति और आत्म-विकास नहीं हो सकता। वास्तव में ऐसे सत्य का कोई महत्व नहीं है ऐसे सत्य की धाराधना मिथ्या-दृष्टि भी करते हैं, फिर भी धारमकारों ने उसे परमोक्त का धाराधक नहीं माना।

यद्यपि वह सत्य भी बोलता है यद्यपि वह बचन असत्य ही है क्योंकि मिथ्यात्व का धर्म है—असत्यपन धर्मात्—जिसकी दृष्टि ही असत्य है उसकी भाषा में सच्चाई कहाँ से आए ? उसके मन और कर्म में भी सत्य कहाँ से आए ? क्योंकि जिसका रक्त असत्य बिकृत हो रहा हो उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है। मिथ्यात्व का उदय होने पर सत्य भी मिथ्यात्व रूप में परिणत हो जाता है। जैसे बने धँघेरे में सात पीसी और सफेद रंग की वस्तु भी नजर नहीं आती वैसे ही मिथ्यात्व के उदय मात्र में सत्य

मत ऐसा कहना युक्ति-संगत होना कि सम्यक् दृष्टित्व परमार्थ रूप से सत्य है और सम्यग्दृष्टि ही सम्यग्वादी हो सकता है मिथ्या-दृष्टि नहीं। यह कबल संग्रह-नय की दृष्टि से युक्ति-युक्त है।

(३) व्यवहार-नय

जिम व्यक्ति का जीवन राज-नीति और धर्म-नीति से मिश्रित हो, और जिमका गृहम्य जीवन राज-नीति तथा धर्म-नीति की दृष्टि से आदर्शमय हो, अर्थात्—जो कन्या के लिए, पशु के लिए तथा भूमि के लिए झूठ नहीं बोलता, किसी की अमानत में खयानत नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, किसी पर झूठा आरोप नहीं चढ़ाता, किसी की गृहम्यपूरा वार्ता का भडाफोड नहीं करता, अपनी स्त्री की गुप्त-वार्ता प्रकाशित नहीं करता, झूठ बोलने का उपदेश नहीं देता, खोटा लेख नहीं लिखता, झूठे दस्तावेज नहीं बनाता, नशा नहीं करता, कुसंगति में नहीं रहता, खेल-तमाशे नहीं देखता, अदानील बातें नहीं करता, गाली नहीं देता, गप्पे नहीं हाँकता, विफ़्या नहीं करता, असभ्य एवं कठोर वचन नहीं बोलता, निन्दा और चुगली नहीं करता, मौखिक वचन भी नहीं बोलता अभक्ष्य भोजन नहीं करता, और जो पहले ताने फिर बातें, वितराग वाणी में सदा अनुरक्त रहे, नियमित स्वाध्याय करे, भगवान् का स्मरण करे, विवेक की ज्योति को जागृत करे, निरतिचार प्रतिज्ञा पाले, वास्तव में उस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाला हो सत्यवादी कहलाता है। यह है व्यवहार-नय की दृष्टि से सत्य की मक्षणि परिभाषा।

(४) ऋजुसूत्र-नय

ऋजुसूत्र-नय की दृष्टि से सत्य के निम्नलिखित पाँच

प्रकार हैं—

(क)—जो व्यक्ति मुस्से का निमित्त होने पर भी गुस्सा नहीं करता उसी का बोधन सत्य कहलाता है। क्योंकि क्रोध के बगैरे झूठ बोला जाता है चुगली लाई जाती है कठोर बचन बोला जाता है कसह हो जाता है। धीरे परस्पर कुछ छिड़ जाता है शान्ति धीरे खमा का मग होता है तथा नियम एवं उपनियमों में भी बाध मग जाते हैं धीरे प्रतिज्ञा भी मग हो जाती है।

(ख)—जो व्यक्ति मांस का निमित्त होने पर भी सोम नहीं करता वह सत्यवादी हो सकता है। क्योंकि किसी स्वान बिसेप के सिमे झूठ बोला जा सकता है धन्न-धानी के लिए भी झूठ बोला जाता है। धीरे पट्टा चौकी के लिए बस्त्र पात्र के लिए सिन्धु घाटि के लिए लाम धीरे सरकार के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए अथवा अन्य किसी धर्मीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। अतः सत्यवादी को हर समय सतोषी बनना अनिवार्य है।

(ग)—जो व्यक्ति जितना निर्भीक होगा उतना ही वह सत्यवादी बन सकता है। क्योंकि भय से भी झूठ बोला जाता है भयभीत व्यक्ति ही भूतों सेपकड़ा जाता है वह स्वयं डरता है धीरे दूसरों को भी डरता है। भय से तप संयम भक्ति धीरे उपासना आदि सब कुछ झूट जाता है भयभीत व्यक्ति सत्पुरुषों का अनुसरण भी नहीं कर सकता। अतः सत्य की प्राप्ति के लिए निर्भीक होना अनिवार्य आवश्यक है।

(३) व्यवहार-नय

जिम व्यक्ति का जीवन राज-नीति और धर्म-नीति से मिश्रित हो, और जिमका गृहस्थ जीवन राज-नीति तथा धर्म-नीति की दृष्टि से आदर्शमय हो, अर्थात्—जो कन्या के लिए, पशु के लिए तथा भूमि के लिए झूठ नहीं बोलता, किसी की अमानत में खयानत नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, किसी पर झूठा आरोप नहीं चढ़ाता, किसी की रहस्यपूर्ण वार्ता का भडाफोड़ नहीं करता, अपनी स्त्री की गुप्त-वार्ता प्रकाशित नहीं करता, झूठ बोलने का उपदेश नहीं देता, खोटा लेख नहीं लिखता, झूठे दम्नावेज नहीं बनाता, नशा नहीं करता, कुसंगति में नहीं रहता, खेल-तमाशे नहीं देखता, अश्लील बातें नहीं करता, गाली नहीं देता, गप्पे नहीं हाकता, विरथा नहीं करता, असभ्य एवं कठोर वचन नहीं बोलता, निन्दा और चुगली नहीं करता, मौखिक वचन भी नहीं बोलता अभक्ष्य सेवन नहीं करता, और जो पहले नाते फिर बोले, वितराग वाणी में मदा अनुरक्त रहे, नियमित स्वाध्याय करे, भगवान् का स्मरण करे, विवेक की ज्योति को जागृत करे, निरतिचार प्रतिज्ञा पाले, वास्तव में उस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाला ही सत्यवादी कहनाता है। यह है व्यवहार-नय की दृष्टि से सत्य की सक्षप्ति परिभाषा।

(४) ऋजुसूत्र-नय

ऋजुसूत्र-नय की दृष्टि से सत्य के निम्नलिखित पाँच

व्यक्ति सरय को परिभाषा ऊपर कवित्त तरीकों से करता है
ता वह शब्दसूत्र-नय की अपेक्षा से समझनी चाहिए ।

(५) शब्द-नय

इस नय के मतानुसार भाग्य में चार प्रकार का सत्य
बतलाया है जैसे—(क) नाम-सत्य (ख) स्थापना-सत्य
(ग) द्रव्य-सत्य और (घ) भाव-सत्य ।

इनमें शब्द-नय को केवल 'भाव-सत्य-ही' धर्मीष्ट है ।
नाम-सत्य स्थापना-सत्य द्रव्य-सत्य ये तीन प्रकार के सत्य
सर्वथा प्रस्वीकृत हैं ।

भाव-सत्य की माय्यता भी केवल अप्रमत्त तथा कल्पाधीन
अवस्था में ही है । प्रमत्त अवस्था में तो वह भाव-सत्य भी
शेष-पूर्ण है सातिचार है और प्रसुप्त है ।

अप्रमत्त अवस्था में भी भाव-सत्य बड़ा मान परिणाम
और अवस्थित परिणाम में पाया जाता है । ह्यमान
परिणाम में वही भाव-सत्य निर्दोष नहीं है । सत्य के
विषय में ऐसा निरूपण शब्द-नय की दृष्टि से समझना चाहिए ।

(६) समन्वित-नय

जहाँ तक साम्प्रदायिक क्रिया का सम्बन्ध है, वहाँ तक
परिणाम चाहे बड़ा मान हो और चाहे अवस्थित हो भाव
सत्य सर्वोप है । क्योंकि वहाँ तक मोहनीय कम का उदय
सूक्ष्म रूप से भी जासू है वही तक सत्य पूर्ण विकसित एवं
निर्दोष नहीं हो सकता । मत ऐसा कहना चाहिए कि—जो
भाव सरय बोलभावता में पूर्णतः विकसित होता है और

क्योंकि निर्भीक व्यक्ति ही व्याधि, रोग, जरा, मृत्यु आदि से भय नहीं करता ।

(घ)—जो व्यक्ति किसी की हँसी-मजाक नहीं करता, वह सत्यवादी बन सकता है । दूसरो की हँसी करने से अवहेलना और अपमान होता है, आपस में लड़ाई भी हो जाती है । यहाँ पर यह लोकोक्ति अक्षरशः चारितार्थ हो जाती है 'रोग का मूल खाँसी, और लड़ाई का मूल हाँसी ।' जब तक शब्द में झूठ की पुट न दी जाए, तब तक मजाक की भूमिका नहीं बनती, अतः हँसी-मजाक में झूठ बोला ही जात है । प्रायः सत्यवादी के लिए हँसी-मखोल वाले मनोरंजन का परित्याग करना आवश्यक है ।

(ङ)—जो व्यक्ति, प्रत्येक विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर बोलता है, वह सत्यवादी बन सकता है । जब भी बोले तब अच्छी तरह सोच-समझ कर बोले, और साथ ही शीघ्रता, चपलता, कटुता आदि दोषों से मुक्त होकर बोले । "सत्यपूत शास्त्रपूतच वदेद् वाक्यम्," अर्थात्—जिससे सत्य का शील का, और विनय का हनन हो, वैसा वचन कभी न बोले । और जा हाथ, पाँव, नयन तथा मुख, इन कर्मेन्द्रियों को वश में कर लेगा, वह सत्यवादी बन सकता है ।

उपर्युक्त समस्त उपायों को जो अपना लेता है, अर्थात्—जिसमें सत्य की पुष्टि हो, उसमें प्रवृत्ति करना, और जिससे सत्य की हानि हो, उससे निवृत्ति करना ही सत्यवादिता है । सत्य की यह परिभाषा ऋजुसूत्र-नय की है । यदि कोई

अपि सत्य को परिभाषा ऊपर कथित तरीकों से करता है
ता वह अक्षुण्ण-मय की अपेक्षा से समझनी चाहिए ।

(५) सत्य-नय

इस नय के मतानुसार आगम में चार प्रकार का सत्य
बतलाया है जैसे—(क) नाम-सत्य (ख) स्थापना-सत्य
(ग) द्रव्य-सत्य और (घ) भाव-सत्य ।

इनमें सत्य-नय को केवल 'भाव-सत्य-ही' अभीष्ट है ।
नाम-सत्य स्थापना-सत्य द्रव्य-सत्य ये तीन प्रकार के सत्य
सर्वथा अस्वीकृत हैं ।

भाव-सत्य की माय्यता भी केवल अप्रमत्त तथा कल्पातीत
अवस्था में ही है । प्रमत्त अवस्था में तो वह भाव-सत्य भी
बोध पूर्ण है साविचार है और अशुद्ध है ।

अप्रमत्त अवस्था में भी भाव-सत्य ब्रह्म मान परिणाम
और अवस्थित परिणाम में पाया जाता है । ह्यमान
परिणाम में वही भाव-सत्य निर्दोष नहीं है । सत्य के
विषय में ऐसा निष्कर्ष सत्य-नय की दृष्टि से समझना चाहिए ।

(६) समभिरुद्ध-नय

वही एक साम्प्रदायिक क्रिया का सम्बन्ध है, वही एक
परिणाम चाहे ब्रह्म मान हो और चाहे अवस्थित हो भाव
सत्य सर्वोप है । क्योंकि जहाँ तक मोहनीय कर्म का उदय
मूकम रूप से भी पाया है वही एक सत्य पूर्ण विकसित एवं
निर्दोष नहीं हो सकता । यत ऐसा कहना चाहिए कि—जो
भाव सत्य बीजरागना में पूर्णत विकसित होता है और

जो मोहनीय कर्म की समस्त प्रकृतियों से सर्वथा रहित भी हो, वही सत्य निर्दोष हो सकता है। इस प्रकार सत्य की सक्षिप्त परिभाषा समभिरूढ नय की दृष्टि के समझनी चाहिए।

(७) एवभूत-नय

वीतरागता तो ग्यारहवें और बारहवें गुण-स्थान में भी होती है, परन्तु वहाँ पर भी एकान्त सत्य-योग नहीं होता। उन गुण स्थानों में भी ये चार योग पाए जाते हैं—असत्य मन-योग, मिश्र मन-योग, असत्य वचन-योग, और मिश्र वचन योग। अतः सत्य की परिभाषा इस प्रकार करनी चाहिए—

घातिया कर्मों के सर्वथा क्षीण हो जाने से ही सत्य का सर्वाङ्गीण विकास होता है। सर्वाङ्गीण विकास का अर्थ है—जिसके आगे और कोई दूसरा विकास न हो—“यत्सत्यान्नापर सत्यम्”, अर्थात्—कुछ न्यून सत्य को भी एवभूत-नय सत्य नहीं मानता, केवल पूर्ण एव अखण्ड सत्य को ही सत्य मानता है। और वह अखण्ड सत्य तो केवल ज्ञान के साथ ही प्रकट होता है। मर्व प्रथम—“त सच्च खु भगव”—यह पाठ तभी चरितार्थ होता है, जब कि वह आत्मा अखण्ड सत्यमय हो जाता है। वस, वही अवस्था भगवत्पदवी की है, यह कथन एवभूत नय की दृष्टि से अभिप्रेत है।

अस्तेय

(१) नैगम नय

जिसका जीवन नीतिकता और व्यावहारिकता से मात्र प्राप्त हो जिसकी कीर्ति एवं प्रतिष्ठा बिना घर में बहुत बड़ी बढ़ी हो जो घनेक सस्थाओं का स्वयं एक धरमक भी हो जो राष्ट्र-सेवा देश-सेवा समाज-सेवा ग्राम-मुधार तथा नगर-मुधार आदि का महान् उत्तरदायित्व भी अपने कंधों पर लिए हो जो अपना तम मन और बन राष्ट्र सेवा में बलिदान करता हो जो बीर अपनी मातृ भूमि को स्वतन्त्रता सुदृढता और समृद्धि के लिए निरन्तर कटिबद्ध हो और अपनी कमाई में से यथाशक्य जन-हिताय वान भी करता हो इत्यादि शुभ लक्षणों से बना जाता है कि—वह धर्मीय ऋत का पालक है। फिर चाहे वह विप्या-दृष्टि भी क्यों न हो किन्तु नैगम-नय की दृष्टि से तो वह धर्मीय ऋत पालक ही है। क्योंकि जो मनुष्य तथा कथित गुणों से सम्पन्न है वह कमो भी बोरी नहीं करता। इसी लिए वह धर्मीय ऋत प्रतिपालक कहलाता है। फिर चाहे वह पृहस्व ही

क्यो न हो, किन्तु अचौर्य के विषय में इस प्रकार की परिभाषा प्रस्तुत करना, यह नैगम-नय का दृष्टिकोण है ।

(२) सग्रह-नय

जो व्यक्ति राज-दण्ड के भय से, जाति-विरादरी के भय से, किसी बलवान् आदमी के द्वारा प्राणों की हानि के भय से, अथवा अपने परिवार की बेइज्जती के भय से चोरी नहीं करता, और पराई वस्तु का हरण भी नहीं करता, उसे अचौर्य-व्रत प्रतिपालक नहीं कहा जा सकता है । फिर चाहे वह महात्मा या सन्यासी ही क्यो न हो, जब तक उसके मन और मस्तिष्क में मिथ्यात्व प्रकृति का प्रभाव है, तब तक वह अचौर्य-व्रत का प्रतिपालक नहीं हो सकता । इस व्रत की आराधना केवल सम्यग्दृष्टि ही कर सकता है, अर्थात्—जिसकी दृष्टि सम्यक् हो, सत्य हो, और जो चोरी को पाप समझ कर स्वयं छोड़ देता है । और इस कार्य में किमी प्रकार के भय से, या प्रलोभन से प्रभावित नहीं होता, वही अचौर्य-व्रत का धारक हो सकता है ।

परन्तु जिसकी दृष्टि केवल बाह्य जगत में उलझी हुई हो, वह चाहे कितना ही पंडित हो और कितना ही ज्ञानी भी क्यो न हो—वह मिथ्या-दृष्टि कहलाता है । वस्तुतः मिथ्यात्व अविवेकता एवं अविद्या का 'अपर नाम' है । अविवेकता में आत्मा के विशिष्ट गुण प्रकट नहीं हो सकते क्योंकि अचौय आत्मा का विशिष्ट गुण है और विशिष्ट गुण ही आत्मा की उन्नति तथा सर्वतोमुखी विकास में परम सहायक

हो सकता है। धारमा के जो सामान्य गुण हैं उनका मिथ्यात्व के उदय में भी ह्रास और विकास होता ही रहता है। यह अनादि नियम है। अतः पर वस्तु के हरण को पाप समझ कर परित्याग करना ही अर्थात् है। अर्थात् के विषय में इस प्रकार की व्याख्या उपर-नय की दृष्टि से समझनी चाहिए।

(३) व्यवहार-नय

दृष्टि सम्यक् होते हुए भी यदि अप्रत्याक्षानावरण कपाम का उदय होता है, तो पाप को पाप समझते हुए भी अर्थात्-अतः का धारणा नहीं हो सकता क्योंकि दृष्टि ठीक होते हुए भी प्रकाश के बिना अन्धेरे में मटकना ही पड़ता है। अतः दृष्टि ठीक होते हुए भी जिस प्रकार प्रकाश की अत्यावश्यकता रहती है उसी प्रकार दृष्टि सम्यक् होते हुए भी यदि अप्रत्याक्षानावरण कपाम अनुष्ण का उदय होता है की तो यह कपाम अनुष्ण स्वच्छ वगन-युक्त अमाश्रया रात्रि के तुल्य समझना चाहिए। अतः स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहिए कि—परिहृत भगवान् ने गृहस्थों के लिए जिस मोटी बोरी का त्याग बताया है उसका त्याग कम से कम दो करण और तीन योग से होना चाहिए, अर्थात्—ऐसी मोटी बोरी न तो स्वयं अपने ही मन बचन और काय से करे, और न दूसरों के मन बचन और काय से कराए जैसे—किसी के घर में या वृक्षान में से न भगवान् किसी की बाँट न कटवाना किसी को दूर्तता से न ठगना

माग मे आते-जाते किसी मुमाफिर कोन लूटना, पडो हुई वस्तु न उठाना, चुराई हुई वस्तु न लेना, चोर आदि को सुविधा पूर्ण सहयोग न देना, और जो राज्य-विधान प्रजा के लिए हितकर है उसका भग न करना, जैसे—चुंगी-कर न देना, इनकम टैक्स तथा विक्री टैक्स न देना, ब्लैक मार्केट करना, गिबन खाना, जूआ खेलना, बिना लाइसेन्स के हथियार रखना, सिगरेट-बीडी पीना, शराब पीना, पर-स्त्री गमन, आदि दुर्व्यसनो मे लिप्त रहना । राज्य-विधान को भग करना भी एक प्रकार की चोरी है । अतः राज्य विरोधी आचरण न करना, न्यूनाधिक न तोलना और न न्यूनाधिक मापना ही चाहिए । अमलो वस्तु मे नकलो वस्तु मिनाकर लोगो की आगवो मे धून डालना भी चोरी है, अतः यह वर्जित होना चाहिए । किसी पर अकारण आक्रमण भी न करना चाहिए । जिस प्रान्त मे जो पुस्तके जप्त हो चुकी हैं, उमी प्रान्त मे उन पुस्तका को रखना और उन्हे पढना भी चोरी है । क्योकि वे किताब छिपाकर ही रखी जाती है और छिपकर ही पढी जाती है, मन मे सदैव खटका ही बना रहता है । गाय, भैम, बकरी आदि का स्वार्थ वश अधिक दूध दाहना भी चोरी है, क्योकि स्वार्थपरता के कारण दाहन किया अधिक दूध पशु के बच्चे का ही न्यायोचित भाग है । अतः इस प्रकार की स्वार्थ पूर्ति न केवल चोरी ही है, बल्कि पशु के बच्चे को भूखा मारने की दुस्साहसिक अनैतिकता भी है । और यह अनैतिकता अहिंसावादियो के लिए, गौ-रक्षको के लिए तथा जीव-रक्षा-व्रत पालको के

के लिए एक प्रकार की चारित्र्य सम्बन्धी शिक्षिता है। धार्मिकता की सम्पत्ति का हरण करना भी चोरी है।

संस्थान में जाने से घोर बिन-बाणी व मुनने से भी चुराना भी चोरी है। घबकास होते हुए भी सामाजिक का नियम-नियम न करना भी चोरी है। किसी स्कूल में कॉमिन्स में मीटिंग में कार्यालय में अथवा व्याख्यान में बिसम्ब से पहुँचना घोर समय समाप्त होने से पहले उठकर चले जाना भी चोरी है। बर्बाद द्रव्य को अपने ही किसी काम में व्यय करना भी चोरी है। बिरादरी के हितार्थ बनाए गए नियमों को तोड़ना भी चोरी है। साटा छिक्का बान-बाण में झगटना भी चोरी है। किसी निःसहान रिश्तेदार की सम्पत्ति को हस्तगत करने की चेष्टा भी चोरी है। पण्डित बोझा करना घोर पारिवर्त्मिक अधिक लेना भी चोरी है। धर्म बीघो से धर्म ता अधिक लेना घोर पारिवर्त्मिक बहुत कम लेना भी चोरी है।

इस प्रकार की मोटी चारित्र्यों का परि त्याग घोर सूक्ष्म चोरियों का विवेक रखने से ही धर्मीय ब्रत की सच्ची धारा बना हो सकती है। इस ब्रत के धारावक पथ में गुण-स्वान्त बाने देश-जनो धर्मागोपासक होते हैं अर्थात्—जिनका जीवन गृहस्थ व्यवस्था में राज-नीति और धर्म-नीति की दृष्टि से धार्मिक हो उसे जैन-परिभाषा में धर्मागोपासक कहते हैं। जहाँ तक व्यवहार-मय का विषय है वहाँ तक ता गृहस्थ धर्मीय-ब्रत की धाराधना ही करता है। वस्तुतः व्यवहार-मय राज-नीति और धर्म-नीति दोनों से विधिष्ठ है।

अस्तु, यह नय देश-व्रत का ही अनुमरण करता है ।

ऋजुसूत्र-नय

विना दी हुई जो भी वस्तु है या जिस वस्तु को ग्रहण करने की आज्ञा नहीं ली गई, उसे ग्रहण करना भी चोरी है । उसे तीन करण और तीन योग से ग्रहण न करना ही अचोय महाव्रत है । इस नय की पूर्ण दृष्टि छठे गुण-स्थान पर पड़ती है, अर्थात्—छठे गुण-स्थान में जितने भी अचोय महाव्रत के आराधक हैं, वे सब इसी नय की परिधि में हैं ।

इस नय का मुख्य विषय अचोय महाव्रत है, अर्थात्—साधक चाहे किसी ग्राम में हो, नगर में हो, या अटवी में हो, और कोई वस्तु थोड़ा हो या बहुत, सूक्ष्म हो या स्थूल, सजीव हो या निर्जीव, विना दी हुई कोई भी और कैसी भी वस्तु क्यों न हो, उसे न तो स्वयं ही ग्रहण करना, न दूसरे में ग्रहण करवाना, और न ग्रहण करते हुए की अनुमोदना (समर्थन) मन-वचन-काय से करना, इस प्रतिज्ञा को जीवन पयन्त ग्रहण करना और तदनु रूप उसका पालन करना ही अचोय महाव्रत पालन को सार्थकता है ।

जिस वस्तु का कोई स्वामी नहीं है अथवा कोई भूल गया हो, ऐसी वस्तु किसी भी कारण से चारित्रवान् ग्रहण न करे । कंकड और कनक (स्वर्ण) को एक-सा जानकर निष्पत्तिग्रही बने । दाँत शोधन मात्र तिनके को भी विना आज्ञा लिए न उठाए । अचोय महाव्रती साधक के लिए अग्रिहत भगवान् ने प्रतिपादन किया है कि—‘सयमी साधु सर्वकाल में अप्रतीतिकारी घर में प्रवेश न करे, अप्रतीतिकारी

आहार-पानो ग्रहण न करे एवं अप्रतीतिकारी पाट पात्रमा मकान वास-कक्ष वस्त्र पात्र कम्बस रत्नाहरण चोस-पट्टा मुखचस्त्रिका धधबा धम्य किसी प्रकार की उप-कम्पि जिसके लेने से भोक में निम्दा हो यदि ऐसी वस्तु कोई वेने लने तो वह वस्तु भी कयापि नहीं लेनी चाहिए । मुकुट करते हुए को अम्तराय न डाले और दान देते हुए को न हटाए । यदि कभी किसी वस्तु का बैठबारा करना पड़े तो निष्पक्ष एवं निस्वार्थ बैठबाए करे । आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु न रखे परिमाण से अधिक भोजन न करे जब सब लोग धाराम कर रहे हो तब जोर-जोर से न पड़े और न जोर-जोर से बोम भी । जिस दरवाजे पर 'प्रवेश निषेध' का साइनबोर्ड लगा हो वही बिना आभा लिए प्रवेश न करे । दूसरों के किन्हे हुए श्रेष्ठ काय को कभी न छिपाए ।

इस्य श्रेष्ठ और काम के अनुकूल होने पर भी तप न करना जोरी है । एक वस्तु में दो व्यक्तियों का साम्रा है और उसमें से एक नहीं लेना चाहता तो वह वस्तु लाना भी जोरी है । किसी की वस्तु देखकर या सुनकर उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करना भी जोरी है । जिस वस्तु में सब का साम्रा है उसमें से कोई हिस्सेदार प्यार अपने हिस्से से अधिक लेता है तो वह भी जोरी है । अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को बहकाकर अपना बनाना भी एक प्रकार की जोरी है ।

किसी श्रेष्ठ-में या परिषद् में व्याख्यान का समय निमत

किया गया है, उससे अधिक समय लेना भी चोरी है । आज्ञा लिए बिना किसी वस्तु को परोक्ष रूप में देख लेना भी चोरी है । समय के मार्ग में उद्यम न करके आलस्य और प्रमाद प्रकट करना, बार-बार विषयो का सेवन करना, तप में अरुचि प्रकट करना, और स्वाध्याय के समय स्वाध्याय न करना भी चोरी है । दीक्षित साधु को समय के पथ से भ्रष्ट करना भी चोरी है ।

कृतघ्नता भी एक प्रकार की चोरी है । जाहूँ-टोना और धागा-ताबीज बनाना भी चोरी है । किसी खेल-तमाशे को या किसी काम-बद्धक वातावरण को छिपकर देखना भी चोरी है । किसी की कविता में या किसी के निबन्ध में अपना नाम जोड़ना भी चोरी है । अपने पास आवश्यकता से अधिक उपकरण होते हुए दूसरे को अत्यन्त आवश्यकता होने पर न देना भी चोरी है । दान देते हुए को अन्तराय देना भी चोरी है । जितनी भूमि की आज्ञा ली है, उससे अधिक अपने काम में लेना भी चोरी है । चतुर्विध श्री सध की समृद्धि के लिए बनाए गए विधान को तोड़ना भी चोरी है । आचार्य, गुरु या रत्नाधिक की बिना आज्ञा से किसी पदार्थ को प्राप्त करना, और उसे बिना दिखाए सेवन कर लेना भी चोरी है । रसोईघर में रसोईया प्राय क्यारियाँ बनाकर मर्यादा बनाना है, उस मर्यादा का उल्लंघन करके अन्दर जाना भी चोरी है ।

उपयुक्त सभी प्रकार की चोरियों से निवृत्ति प्राप्त कर लेना ही अचोय महाव्रत का परिपूर्ण पालन है ।

(५) सम्बन्ध-नय

जो व्यक्ति दूसरे की मश प्रतिष्ठा आदर-सत्कार एवं मान-सम्मान को स्वयं प्राप्त करना चाहता है वह महावती भी आशु के दोष से ग्रस्त नहीं है। जैसे कि जोरी पाँच प्रकार की होती है—

(क) तप चोर—तप कोई दूसरा कर और तपस्वी आप कहलावे—मुक्त रूप में खाना खाए और प्रकट रूप में तपस्वी कहलावे। कोई ब्रह्मनाथी किसी दुर्बल मुनि को बेचकर याव प्रकरण शब्दों में ऐसा बोले—ब्रह्मा मुनि की तरह बुझकर करनी करने वाले आप ही हैं क्या ? और उत्तर देते हुए यदि ऐसा कहे—साधु तो सदा ही तपस्वी होते हैं। तपस्वी न होते हुए भी तपस्वी की प्रतिष्ठा सुटन से महामोहनीय कर्म बन्धता है। भव जो तप चोर होता है वह किम्बिपी बेवका बनता है।

(ख) वय चोर—जो मुनि विचार रहे हैं। एक वय में युवक है किन्तु पर्याय में ज्येष्ठ और दूसरा मुनि वय में वृद्ध है किन्तु पर्याय में कमिष्ठ। ब्रह्मनाथी श्वेत कस बेचकर यह पूछे कि—बड़े महाराज क्या आप ही हैं ? इसका उत्तर देते हुए कहे कि—साधु तो हमेशा बड़े ही होते हैं अर्थात्—बड़े साधु की प्रतिष्ठा आप स्वयं प्राप्त कर।। इसे वय चोर कहते हैं।

(ग) रूप चोर—एक जैसा रूप एक जैसा डीसडीस एक जैसा नाम एक जैसा वेप दा मुनियों का है। उनमें एक प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित है और दूसरा अप्रसिद्ध एवं अप्रतिष्ठित। एक प्रपन्नकला ने पूछा क्या आप वही हैं जिनकी कीर्ति विश्व

किया गया है, उसमें अधिक समय लेना भी चोरी है। आज्ञा लिए बिना किसी वस्तु को परोक्ष रूप में देख लेना भी चोरी है। समय के मार्ग में उद्यम न करके आलस्य और प्रमाद प्रकट करना, बार-बार विषयो का सेवन करना, तप में अरुचि प्रकट करना, और स्वाध्याय के समय स्वाध्याय न करना भी चोरी है। दीक्षित साधु को समय के पथ से भ्रष्ट करना भी चोरी है।

कृतघ्नता भी एक प्रकार की चोरी है। जादू-टोना और धागा-ताबीज बनाना भी चोरी है। किसी खेल-तमाशे को या किसी काम-वद्धक वातावरण को छिपकर देखना भी चोरी है। किसी की कविता में या किसी के निबन्ध में अपना नाम जोड़ना भी चोरी है। अपने पास आवश्यकता से अधिक उपकरण होते हुए दूसरे को अत्यन्त आवश्यकता होने पर न देना भी चोरी है। दान देते हुए को अन्तराय देना भी चोरी है। जितनी भूमि की आज्ञा ली है, उससे अधिक अपने काम में लेना भी चोरी है। चतुर्विध श्री सध की समृद्धि के लिए बनाए गए विधान को तोड़ना भी चोरी है। आचार्य, गुरु या रत्नाधिक की बिना आज्ञा से किसी पदार्थ को प्राप्त करना, और उसे बिना दिखाए सेवन कर लेना भी चोरी है। रसोईघर में रसोईया प्रायः क्या रियाँ बनाकर मर्यादा बनाता है, उस मर्यादा का उल्लंघन करके अन्दर जाना भी चोरी है।

उपर्युक्त सभी प्रकार की चोरियों से निवृत्ति प्राप्त कर लेना ही अचौर्य महाव्रत का परिपूर्ण पालन है।

(६) समभिरुद्ध-नय

प्रमत्त अवस्था में सगे हुए दोषों की आलोचना और निन्दना ग्रहण न करता भी एक प्रकार की बोरी है। और जब तक मोह एवं सोम का उदय है तब तक अप्रमत्त अवस्था में भी अवसादान के दोष से प्रसूता नहीं रहा जा सकता अर्थात्—वसुधै कुल-स्थान तक अवसादान (बोरी) का दोष समता है। भीतरमता में अचौर्य बाध नहीं लगता। यह कवन समभिरुद्ध-नय की अपेक्षा से समझना चाहिए।

(७) एवमुत्त-नय

जहाँ एक कोई भी जीव छद्मस्य और अभ्यक्त है वहाँ तक बोरी के दोष से प्रसूता नहीं रहता। सर्वज्ञ होने पर ही अचौर्य महाघट पूरा विकसित होता है। जातिया कर्मों के सर्वबाध होने से ही बुधुओं का विनय होता है।

दोषों का भ्रम कारण मन ही है। देखते हुए-स्थान में मन सक्रिय नहीं होता। चौर्य यह दोष जातिया कर्मजन्म है। महाजातिया कर्मों से आत्मा में किसी प्रकार भी विकार नहीं होता। अतः वहाँ अचौर्य की परिमाणा उक्त सीसी से की जाए वहाँ एवमुत्त-नय की अपेक्षा से ही समझनी चाहिए।

भर में फैल रही है ? ऐसा सुनकर मौन धारण करे या ऐसा कहे—साधु तो लब्ध-प्रतिष्ठ होते हैं । ऐसा गोलमोल जवाब देना कि जिससे पूछने वाले को ऐसा प्रतीत हो कि यह वही हैं जिनके दर्शन में करना चाहता था । इसे 'रूप चोर' कहते हैं ।

(घ) आचार-चोर—शुद्धाचारी न होते हुए भी अपने आपको शुद्धाचारी कहे, गुप्त रीति से अनाचार सेवन करना किन्तु जनता के समक्ष क्रिया-पात्र बनना और चौथे आरे के आचरण का प्रदर्शन करना । इसे 'आचार चोर' कहते हैं, अर्थात्—चारित्र्य विहीन होते हुए भी शुद्ध चारित्र्य की प्रतिष्ठा लूटना ।

(ङ) भाव-चोर—चोरी से ज्ञान सीखना, मायाचारी से ज्ञान सीखना, जिन-जिन आगमधरो से सूत्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, उनका नाम और उपकार छिपाना । किसी के पूछने पर यह उत्तर देना—'मैंने श्रुत-ज्ञान स्वयमेव प्राप्त किया है ।' ऐसा उत्तर देने वाला 'भाव चोर' कहलाता है ।

तीर्थङ्कर की आज्ञा भग करना और निषिद्ध क्रिया का आचरण करना भी चोरी है । कोई भी महाव्रती यदि उक्त क्रिया करता है, तो वह शब्द-नय की दृष्टि से चोर है । रोगी, ग्लान या महा तपस्वी के नाम से लाए हुए आहार को स्वयमेव सेवन कर लेना भी चोरी है । अतः ऐसा कहना चाहिए कि—जो अप्रमत्त हैं, वस्तुतः अचौर्य महाव्रत के प्रति-पालक वे ही हैं । प्रमत्त-दशा में तो सूक्ष्म अदत्ता दान का दोष लगता ही रहता है ।

ब्रह्मचर्य

(१) नैगम-मय

काम और राग की प्रेरणा से जो प्राणियों के संयोग से होने वाले वैषमिक सुख को मैथुन कहते हैं। मैथुन छोड़ा न करना इसे 'ब्रह्मचर्य' कहते हैं। जो व्यक्ति प्रबोध प्रवस्था में मग्ना प्रवस्था में एवं बाल्यवय में स्वास्थ्य रक्षा के लिए, बल वृद्धि के लिए, स्वयं प्राप्ति के लिए, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए (ब्रह्मचर्येण विद्या विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्) तथा राज भय से समाज-भय से परवृत्त के मय से किसी लौकिक काम में व्यग्र-चित्त रहने से बच नष्ट होने के मय से समय और स्वान की प्रति ज़ुमता से विवक न होने से दवाइयों के द्वारा बीप रोकने से उपघाम्भता से कार्य की सफलता के उद्देश्य से परवृत्ता से धाम्, शीमन वप एवं स्वर—इन सभी की रक्षा के लिए, रोम के मय से (भोगे रोग भयम्) आदि उद्देश्य से जो मैथुन छोड़ा नहीं करता है इस नय की दृष्टि से वह भी ब्रह्मचारी कहा जाता है।

ब्रह्मचर्य की पारामर्श करने वाला सम्यक्-दृष्टि हो मित्र दृष्टि हो या मिथ्या-दृष्टि हो उसे ब्रह्मचारी कह सकते हैं।

वा पतित वा,
 सुविस्मृतं वा पर-स्वमविसृष्टम् ।
 न हरति यन्न च दत्ते,
 तदकृश चौर्यादुपारमणम् ॥

—रत्नकरण्ड श्रावकाचार, ३, ५७,

किसी की रखी हुई, पड़ी हुई भूली हुई तथा बिना दी
 हुई वस्तु को न स्वयं ग्रहण करना और न दूसरे को देना—यह
 अस्तेयव्रत है ।

ब्रह्मचर्य

(१) नैगम-मय

काम और राग की प्ररणा से जो प्राणियों के संयोग से होने वाले वैषमिक मुक्त को 'मैथुन' कहते हैं। मैथुन स्वीकार न करना इसे 'ब्रह्मचर्य' कहते हैं। जो व्यक्ति प्रबोध अवस्था में सज्जा अवस्था में एवं ब्राह्मण्य में स्वास्थ्य रसा के लिए, बल वृद्धि के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए (ब्रह्मचर्येण विद्या विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात्) तथा राज-भय से समाज-भय से प्रपयस के भय से किमी लौकिक कार्य में व्यग्र-चित्त रहने से बच नष्ट होने के भय से समय और स्थान की प्रति भूषता से विवेक न होने से एवाइयों के द्वारा नीय रोकने से उपद्रास्तता से कार्य की सफलता के उद्देश्य से परवशता से धातु, धीमन रूप एवं स्वर—इन सभी की रक्षा के लिए, रोष के भय से (भोले रोष भयम्) पादि उद्देश्य से जो मैथुन स्वीकार नहीं करता है इस तप की दृष्टि से वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है।

ब्रह्मचर्य की धारणना करने वाला सम्बन्ध-दृष्टि हो मिम-दृष्टि हो या मिथ्या-दृष्टि हो उसे ब्रह्मचारी कह सकते हैं।

विचार भी कुछ एवं उच्च रहने है। यतः यह सिद्ध हुआ कि सम्पत्त्व-पूर्वक जो सदाचार पासन किया जाता है, वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य के विषय में संप्रह-मय का यह दृष्टि-कोण है।

(३) ब्रह्मचर्य-मय

मेष्ठ साधारण को ही महाचार कहते हैं। आत्मा के किसी भी एक प्रधान गुण को घपनाने से उसके सहचारी अनन्त गुण प्रजायास ही स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। उनको घपनाने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे किसी सभा के को घपने अनुक्रम करने से अन्य सभी राज्याधिकारी स्वयमेव अनुक्रम हो जाते हैं वैसे ही यकैसे ब्रह्मचर्य के धाधित अनन्त गुण स्वयमेव प्रकट हो जाते हैं। जितने घर्षों में ब्रह्मचर्य का छेक-छेक पासन होता जाएगा उतने ही घर्ष में आत्मा का कस्याण होता जाएगा।

जो सर्वथा अजगद ब्रह्मचर्य का पासन नहीं कर सकता फिर भी दुराचार से सन्तोष धारण करना चाहता है तब विवाह की रम्म प्रवा करनी पड़ती है यर्थात्—जो विवाह किया जाता है वह महाचार की रक्षा के लिए है न कि भोग की पूर्ति के लिए। जिस प्रकार स्त्री का पति-व्रत धर्म है वैसे ही पुरुष का भी पत्नी-व्रत धर्म है।

विवाह' पुरुष और स्त्री के साजीवन साहचर्य का नाम है। यह साहचर्य ही काम बाधना की दवा है और ब्रह्मचर्य के सन्तोष पहुँचने का सहज माधन है। यह साहचर्य सभी

निभता है, जबकि एक दूसरे के स्वभाव, गुण, आयु, बल-वभव तथा सौन्दर्य आदि को दृष्टि में रखा जाए।

व्यवहार-नय का मन्तव्य है कि—जो सम्यक्-दृष्टि ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतीक्षा नहीं लेता, वह चाहे सारी उम्र भर मैथुन न करे, फिर भी वह ब्रह्मचारी नहीं कहला सकता, क्योंकि सकल्प हीन कार्यो में सन्देह रहता है। प्रतिज्ञा ग्रहण कर लेने पर कार्य में विघ्न डालने वाली बाधाओं को मंजूर करने की शक्ति पैदा हो जाती है और मन में हलचल रहती है। साथ ही इस बात का भय भी रहता है कि प्रतिज्ञा भ्रष्ट न हो जाऊँ। बिना प्रतिज्ञा किए, ब्रह्मचर्य व्रत पालन में परलोक का आराधक नहीं हो सकता। जिसने स्व-पत्नी पर, अथवा स्व-पति पर आजीवन के लिए सन्तोष धारण कर लिया, वह भी सदाचारी ही है। इस व्रत का नाम स्व-दार सन्तोष व स्व-भर्ता सन्तोष है स्व-दार रमण नहीं है। क्योंकि स्व-दार रमण में स्वच्छन्दता को स्थान है, परन्तु स्व-दार सन्तोष में स्वच्छन्दता को स्थान नहीं है। 'स्व-दार' उसे कहते हैं—जिम्हारे साथ लोक और समाज की प्रचलित रीति से विवाह हुआ है। उसके सिवाय सभी पर-स्त्री है, अथवा पर-पुरुष हैं। किन्तु उस एक पर भी अत्यासक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जान-बूझकर रोग को पैदा नहीं किया जाता। यदि कभी रोग पैदा हो जाए, तो उसका इलाज किया जाता है। परन्तु वासना का स्वयं नहीं जगाना चाहिए, बल्कि उद्दीप्त वासना का सामाजिक मर्यादा में शमन करना भी सदाचार कहलाता है।

बोनों (पति पत्नी) में से एक के सम्मुख हो जाने पर या विरह जाने पर या अन्य किसी कारण से थोड़े काम के लिए किसी को धन देकर समागम करना प्रथम 'अतिचार' है। पवित्राहिता गणिका विषया या पति-परित्यक्ता से समागम करना दूसरा 'अतिचार' है। स्त्रियों के नाम नाम देकर स्थाय काम बिना मधुन के असावा स्पर्शान्ध्रिय मुक्त भोगना काम-सेवन के लिए जो प्राकृतिक धङ्ग है उनके विनाय दोष सब धङ्ग काम-सेवन के लिए धनङ्ग है—जैसे हस्त-मैथुन कुदा-मैथुन आदि तीसरा अतिचार है।

इसी प्रकार दूसरों के पुत्र और पुत्रियों का पुष्प समझकर विवाह करना या दूसरों का रिस्ता छुड़ाकर अपने साथ करना भी 'अतिचार' है। जोधा व्रत चारण करने के पश्चात् अपने क साधिया करना भी अतिचार है। क्योंकि धानन्द आशक्त की तरह अपनी स्त्री का नाम लेकर ही यह व्रत चारण किया जाता है। कंकल उसी स्त्री पर मग्नोप किया जाता है प्रतिज्ञा करने से पहले जिसके साथ विवाह हो गया हो। जैसे स्त्री को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं वैसे ही पुरुष को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं है। पुनर्विवाह करना चौथा अतिचार है।

काम-वासना की तीव्र अभिलाषा प्रकट करना पशुधर्मों पर भी नीयत बिगाड़ना विषय-वर्त्यक दवाइयाँ खाना या म्ब-पत्नी के साथ भी आनन्द्यकता से अधिक समागम करना पाँचवाँ 'अतिचार' है। अतिचार से सदाचार दूषित हो जाता है और देश रूप से अहित भी हो जाता है। इस पाँच

अतिचारो को जानना तो अवश्य चाहिए, परन्तु इन्हे आचरण में कदापि नहीं लाना चाहिए। यह है व्यवहार-नय के अनुसार ब्रह्मचर्य की सक्षिप्त परिभाषा।

(४) ऋजुसूत्र-नय

ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के दो उपाय हैं—एक ज्ञान-मार्ग, और दूसरा क्रिया-मार्ग। क्रिया-मार्ग ब्रह्मचर्य के विरोधी संस्कारों को रोकता है, और ज्ञान-मार्ग अब्रह्मचर्य के संस्कारों को निर्मूल कर देता है।

ज्ञान-मार्ग के द्वारा ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रक्षण होता है, परन्तु क्रिया-मार्ग के द्वारा ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रक्षण नहीं होता। ज्ञान-मार्ग उत्तम उपाय है और उसमें अन्तरङ्ग कारण है।

क्रिया-मार्ग में बाह्य नियम एवं उपनियमों का समावेश हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल सम्भोग में वीर्य का नाश न करते हुए उपस्थ इन्द्रिय का सयम रखना ही नहीं है, अपितु ब्रह्मचर्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। अतः उपस्थ इन्द्रिय के सयम के साथ-साथ अन्य इन्द्रियों का निरोध करना भी आवश्यक है।

प्रसूत नय उम्मी को ब्रह्मचारी मानता है, जिस व्यक्ति ने तीन करण और तीन योग से अब्रह्मचर्य का सर्वथा त्याग कर दिया हो। इस व्रत की रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ बतलाई गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

पहली भावना—जिस जगह स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हैं, उस जगह नहीं ठहरना, अर्थात्—जिस स्थान में

ठहरने से घर में बैठी हुई स्त्री दिखाई दे द्वार से घाती-जाती दिखाई दे धींगन में झरोखे में चौबारे में कोठी में महस में या पीछे के स्थान में स्त्रियाँ दिखाई दें या उनकी बात सुनाई देती हों वहाँ स्त्री-गुह्यार की कथा होती हो उनके हँसने-रोने की आवाज घाती हो गाने और क्रीडा की आवाज घाती हो उस जगह कदापि नहीं ठहरना । फिर चाहे बहुस्थान कितना ही अच्छा क्या न हो वहाँ ठहरना ब्रह्मचर्य के लिए परमेश्वर हानिकारक है ।

जिस प्रकार बिम्बी के निवास स्थान के पास वृक्षों का रहना असंगत है इसी प्रकार स्त्रियों से रहने वाली जगह में ब्रह्मचारी पुरुष का रहना सबथा असंगत एवं हानि कर है । क्योंकि वहाँ रहने में उसका ब्रह्मचर्य में हानि पहुँचने की सम्भावना रहती है । —(उ ध १२ गा १३)

भले ही मन बचन और काया रूप तीन वृत्तियों से युक्त ऐसे समर्थ मुनि जो ब्रह्मा मृगणा से मुक्तमित एवं मनाहर त्रेकालनाथों द्वारा श्री ब्रह्मचर्य ग्रन्थ से सिखाये न जा सकते हों तो भी उनके लिए एकान्त दिनकारी जानकर विविक्त काम अर्थात्—स्त्री पशु और नपुंसक से रहित स्थान का निवसन करना ही प्रधान बननाया है ।

—(उ ध १२ गा १५)

दूसरी आज्ञा—स्त्रियाँ की परिणत से बैठकर विविध प्रकार की हान्य गृह्यार और मातृ को पदा करने वाली कथा न रहे । स्त्रियाँ के शौचार्थ और दर्शार्थ गया ६४ नमाया का वर्णन समुक्त देश की स्त्रियाँ का वर्णन विवाह आदि का

अतिचारो को जानना तो अवश्य चाहिए, परन्तु इन्हे आचरण में कदापि नहीं लाना चाहिए। यह है व्यवहार-नय के अनुसार ब्रह्मचर्य की सक्षिप्त परिभाषा।

(४) ऋजुसूत्र-नय

ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के दो उपाय हैं—एक ज्ञान-मार्ग, और दूसरा क्रिया-मार्ग। क्रिया-मार्ग ब्रह्मचर्य के विरोधी सस्कारो को रोकता है, और ज्ञान-मार्ग अब्रह्मचर्य के सस्कारो को निर्मूल कर देता है।

ज्ञान-मार्ग के द्वारा ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रक्षण होता है, परन्तु क्रिया-मार्ग के द्वारा ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रक्षण नहीं होता। ज्ञान-मार्ग उत्तम उपाय है और उसमें अन्तरङ्ग कारण है।

क्रिया-मार्ग में बाह्य नियम एवं उपनियमों का समावेश हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल सम्भोग में वीर्य का नाश न करते हुए उपस्थ इन्द्रिय का सयम रखना ही नहीं है, अपितु ब्रह्मचर्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। अतः उपस्थ इन्द्रिय के सयम के साथ-साथ अन्य इन्द्रियों का निरोध करना भी आवश्यक है।

प्रस्तुत नय उम्र को ब्रह्मचारी मानता है, जिस व्यक्ति ने तीन करण और तीन योग से अब्रह्मचर्य का सर्वथा त्याग कर दिया हो। इस व्रत की रक्षा के लिए पाँच भावनाएँ बतलाई गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

पहली भावना—जिस जगह स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हो, उस जगह नहीं ठहरना, अर्थात्—जिस स्थान में

करना भासक्ति पूर्वक उनके रूप आदि का गुण कोर्तन भी न करना परम हितकारी है ।

—(उ घ ३२ गा १५)

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए तीसरी भावना का पालन भी अनिवार्य है ऐसा महर्षियों का अभिमत है ।

चौथी भावना—ब्रह्मचर्य महाघन धारण करने के पूर्व गृहस्थ अवस्था में किन्तु हुए भोग-विभास एवंविध-सुख का तथा रसभुरान्त में उत्सव में खेल-तमाशे में वेप मूपा सहित स्त्री झेड़ा घासाप-सलाप बिकार-जनक कृतान्तों को स्मृति पथ में न लाए उनका कभी स्मरण भी न करे । क्योंकि उनका स्मरण करना ब्रह्मचर्य महाघन के लिए घातक है अतः चौथी भावना का भी सततता पूरक पालन करना चाहिए ।

पाँचवी भावना—काम पदक आहार न करे अर्थात्—रूख वही घूठ नेम गुड़ बाकर मिथी मिठाई आदि पीष्टिक तथा रसीले पदार्थों का आहार न करे । एक दिन में अनेक बार भोजन न करे अर्थात् अनेक बार आहार न करे । काम खाक घबारा बटनी मिच आदि का अधिक सवस न करे । महामुन प्यास का सेवन भी वर्जित है । आहार तथा करना चाहिए जिससे शरीर का निर्वाह भी हो सके और समय तथा ब्रह्मचर्य वत की यात्रा भी समर्थ पूरक ठीक होती रहे अर्थात्—काम उहीण न हो और इन्द्रियाँ उत्तम न हों ।

कहा भी है—रूख घूठ आदि ज्यों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रायः उन मनुष्यों में

वर्गान, उनकी जाति, कुल, रूप, नाम, वेप, अलंकार आदि का वर्णन—इत्यादि सहित कयाँ न तो कहे, न सुने, न पढ़े और न चिन्तन ही करे । अश्लील कथाएँ कहना, सुनना, पढ़ना और उनका चिन्तन करना भी ब्रह्मचर्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है । अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए दूसरी भावना का पालन करना अत्यावश्यक है ।

तीसरी भावना—स्त्रियो को देखना । उन का हँसना, बाला, चंटा करना और उनका हाव-भाव, कटाक्ष, चाल, विलास, खेल, नृत्य—तमाशा, मीन्दर्य, हाथ-पाँव, नयन, लावण्य, रूप, यौवन, पयाधर, वस्त्र, अलंकार, अधरोष्ठ, गुप्त-स्थान आदि जाति तप, मयग और ब्रह्मचर्य के उपधानक है, उन्हें न तो कभी देखे, न वचन से कभी प्रार्थना करे, और न मन से कभी देखने की अभिलाषा हो करे ।

जो श्रमण तपस्वी हैं, वे स्त्रियो के रूप, लावण्य, विलास हास्य तथा मधुर वचनो को, इ गित, इशारा या विविध प्रकार की शारीरिक चेष्टा, अर्थात्—कटाक्ष, विक्षेप आदि का अपने चित्त में स्थापित करके उन्हें अनुराग-पूर्वक देखने का प्रयत्न कभी न कर ।

—(उ० अ० ३२, गा० १४)

मदा ब्रह्मचर्य में अनुरक्त रहने वाले तथा धर्म-ध्यान में तन्मयी रहने वाले साधुओं के लिए स्त्रियो के अङ्ग-उपाङ्ग आदि का राग-पूर्वक न देखना, उनकी इच्छा न करना, उनका चिन्तन न

कामाग्नि का दीप्त करने है। उद्दीप्त मनुष्य की ओर काम वामनाएँ ठीक वैसा ही दोड़ती हैं, जिन प्रकार स्वादिष्ट फल वाल वृक्ष की ओर पत्ती दीड़कर आते हैं।

—(उ० अ० ३२, गा० १०)

जिस प्रकार बहुत ईंधन वाले घने वन में लगी हुई वायु सहित दावाग्नि शान्त नहीं होती, उसी प्रकार प्रकाम-भोजी (विविध प्रकार के रस युक्त पदार्थों को भोगने वाले) किसी भी ब्रह्मचारी की इन्द्रिय स्पी अग्नि शान्त नहीं होती और वह उसके लिए हितकारी भी नहीं होती।

श्रीपण्डितों में दवाई हुई व्याधियों की तरह, अर्थात्—जिस प्रकार उत्तम श्रीपण्डितों में पराजित की हुई व्याधि फिर आक्रमण नहीं करती उसी प्रकार स्त्री, पशु, नपुंसक से रहित स्थान तथा आनन आदि का भोग करने वाले तथा इन्द्रियों को दमन करने वाले पुष्पों के चित्त को राग स्पी शत्रु दबा नहीं सकता।

—(उ० अ० ३२, गा० १२)

विकारमय स्थान न करना, विकारमय आनन पर न बैठना, विकारी दृष्टि न रखना, विकारी वातावरण में न रहना, विकारी शब्द और कथा न सुनना, अश्लील शब्द न बोलना, गमना पर नियम रखना, विकारोत्पादक स्मरण भी न करना, नद्वैत विचारों को पवित्र रखना—यह उपाय क्रिया मार्ग में ब्रह्मचर्य की रक्षा का है। यदि इन पाँचों भावनाओं का समतोल रूप में वश में रखे, तो ब्रह्मचर्य का पुण्यप्राप्ति हो सकती है। एक भावना में डोल आ जाने में ब्रह्मचर्य मरावत भगवान् में कोई मन्देह नहीं रहता।

(७) एवभूत-नय

जब तक चातिया कमों का उदय या सत्ता विद्यमान है तब तक सादि अनन्त अवेदी नहीं बन सकता । क्योंकि—साधक ग्याहूँ उपसाम्त मोहनीय गुण-स्वान से च्युत होकर पहुँचे गुण-स्वान तक भी पा सकता है । फिर वह अवेदी कहाँ रहा ? इस नय की सादि-साम्त अवेदी पर कोई अड्डा नहीं है । जब तक ब्रह्मचर्य का पूरा विकास नहीं होता तब तक केवल ज्ञान और केवल-वर्धन उत्पन्न नहीं हो सकता । चातिया कमों के सर्वथा क्षय होने पर ही सादि अनन्त अवेदी बनता है । यही अवस्था ब्रह्मचर्य की व्यापकता की है । यह है एवभूत-नय की दृष्टि से ब्रह्मचर्य की संक्षिप्त परिभाषा ।

‘इन्द्रियो’ और सम्पूर्ण ‘विकारो’ पर पूर्ण अधिकार करना । ब्रह्मचर्य—मन वचन और कार्य में होता है । प्राकृतिक नियम के अनुसार इन्द्रियाँ मन के अधीन हैं । मन बुद्धि के, और बुद्धि आत्मा के अधीन है । जब बुद्धि आत्मा की सहायिका होती है, तब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानता है । अतः अपने स्वरूप को पहचानना ही ‘ब्रह्मचर्य’ है । यह है शब्द-नय की दृष्टि से ब्रह्मचर्य की परिभाषा ।

(६) समभिरूढ-नय

शब्द-नय मातवे, आठवे, और नौवे गुण-स्थान के छह भागों में से पहले पाँच भागों में, अर्थात्—इन तीन गुण-स्थानों में रहने वाले माधको में ‘ब्रह्मचर्य’ मानता है । जब कि नौवे गुण-स्थान तक वेद मांहनीय का उदय रहता है, अतः उसे हम अवेदी नहीं कह सकते हैं । वस्तुतः अवेदी को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है, सवेदी को नहीं । ब्रह्मचर्य के तीन भेद हैं—उत्तम, मध्यम, और जघन्य ।

वामना को पैदा न होने देना—इसे ‘उत्तम’ ब्रह्मचर्य कहते हैं । सुलगती हुई वासना को तप और सयम के द्वारा उपशान्त करना—यह ‘मध्यम’ श्रेणी का ब्रह्मचर्य है । मर्यादा में बाहर भड़की हुई वासना को भी निष्फल कर देना, अर्थात्—निमित्त मिलने पर भी भड़की हुई वासना को पूर्ण न करना, इसे ‘जघन्य’ श्रेणी का ब्रह्मचर्य कहते हैं । इन तीनों में उत्तम श्रेणी का ब्रह्मचर्य ही इस नय को अभीष्ट है । और वह अवेदी तथा वीनराग में ही पाया जाता है, सवेदी में नहीं ।

(७) एवम्भूत-नय

जब तक पातिया कर्मों का उदय या मत्ता विद्यमान है तब तक मादि घनम्भ घबेदी नहीं बन सकता । यथाकि—आमक ग्यारहव उपमान मोहनीय गुण-स्थान में व्युत्पन्न होकर गहमे गुण-स्थान तक भी पा सकता है । फिर वह घबेदी नहीं रहा ? इस नय की मादि-आमक घबेदी पर कोई धडा नहीं है । जब तक ब्रह्मचर्य का पूरा विकास नहीं होगा तब तक केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता । पातिया कर्मों के सङ्घा दाय होने पर ही मादि घनम्भ घबेदी बनता है । यही घबेदा ब्रह्मचर्य की व्यापकता की है । यह है एवम्भूत-नय की दृष्टि से ब्रह्मचर्य की सविष्ट परिभाषा ।

मूल मेय महम्मस्स,
 महा दोस-समुस्सय ।
 तम्हा मेहुण-ससग्ग,
 निग्गथा वञ्जयति ण ॥

—दशवैकालिक सूत्र, ६-११,

यह अब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है, महा दोषों का स्थान
 है । अतः निर्ग्रन्थ भिक्षु मैथुन-ससर्ग का सर्वथा परित्याग
 करते हैं ।

अपरिग्रह

(१) नैगम नय

अपरिग्रह से पहले परिग्रह का विवेचन करना अधिक उपयोगी है। अतः आगम के अनुसार सर्व प्रथम परिग्रह का वर्णन किया जाता है। आगमों में नव प्रकार का परिग्रह बतलाया है।

परिग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है— 'परि-समन्ताद् मोह-बुद्ध्या दृष्टये यः स परिग्रहः'। अर्थात्—जिसे मोह-बुद्धि के द्वारा सब ओर से ग्रहण किया जाय वह 'परिग्रह' कहलाता है। संसार में सभी प्राणी परिग्रह से आवृत्त हैं। यद्यपि सभी प्राणियों का परिग्रह भिन्न-भिन्न है तथापि उन सब का अन्तर्भाव नव में ही हो जाता है। जैसे—

(१) क्षेत्र—उपजाऊँ भूमि में सब पहाड़, खदान, चरागाह, वन-विभाग आदि। नहर, कुँआ, मत्त-कूप, कूल, घर-हट आदि साधनों से जिसकी सिंचाई की जाती है वह प्रथम क्षेत्र है। और दूसरा क्षेत्र यह है जिसकी वर्षा में सिंचाई होती है। इत्यादि सभी भूमियों का अन्तर्भाव क्षेत्र-परिग्रह में हो जाता है।

(२) वास्तु—तलघर, हम्य, प्रासाद, कोठी, हवेली नौहरो, मकान, दुकान, गाम, नगर, छावनी, तवेला आदि , इन सब का अन्तर्भाव 'वास्तु-परिग्रह' में हो जाता है ।

(३) हिरण्य—चाँदी के बर्तन, चाँदी के उपकरण, चाँदी के भूषण, चाँदी के सिक्के आदि , ये सभी 'हिरण्य-परिग्रह' के अन्तर्गत हैं ।

(४) स्वर्ण—स्वर्ण के बर्तन, भूषण, सिक्के तथा अन्य उपकरण आदि , इन सब का अन्तर्भाव 'स्वर्ण-परिग्रह' में हो जाता है ।

(५) धन—टिकिट, नोट, सिक्का, मणि-माणिक्य वज्र, रत्न, हीरक, प्रवाल, मौक्तिक त्रपुप, लोह, सीसा, पाषाण, फैंकट्टी, शख, तिनिश अगुरु, चन्दन, वस्त्र, काष्ठ, चर्म, दत्त, रुई, कपास वाल, गध द्रव्यौषधि एद रत्न की चौबीस जानियाँ, पण्य, गुड, शक्कर, आदि, इन सभी वस्तुओं का अन्तर्भाव 'धन-परिग्रह' में हो जाता है ।

(६) धान्य—गेहूँ, जौ, चावल, कोद्रव, कँगु, तिल, मूँग, माप (उरद), अलसी, राजमाष, मसूर, कुलत्थ, सरसो, कलाय ब्रीहि, मक्कई, चणक आदि, चौबीस प्रकार के धान्य-विशेष 'धान्य-परिग्रह' में समाविष्ट हैं ।

(७) द्विपद—स्त्री, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, मित्र, नाती, गोती, स्वजन, सम्बन्धी, दास-दासी, शुक, मीन, मोर, चकोर, कबूतर, हँस आदि, ये सब दो पाँव वाले प्राणी हैं । अतः इन सब का समावेश 'द्विपद-परिग्रह' में हो जाता है । उपलक्षण

से हो पहिए वाले यान भी इसी परिग्रह में समाविष्ट है ।
जैसे—मार्किम मोटर मार्किम आदि ।

(८) चतुष्पद—गो वृषभ महिषी (जैसे) हाथी घोड़ा
सबसे ऊँचे मेह चकरी आदि ये सब चार पाँव वाले हैं ।
उपसम्पन्न से चार पहिए वाले जिनसे भी यान है । घर्मा—
टैक्सी जीप मोटर ठेका गाड़ी आदि सब का समावेश
'चतुष्पद-परिग्रह' में हो सकता है क्योंकि इनके चार पहिए
होते हैं । वा पहिए वाले या चार पहिए वाले इन सभी का
समावेश 'घन-परिग्रह' में भी हो सकता है ।

(९) द्रुप्य—उक्त परिग्रह के सिवाय जितनी भी घेप
द्रुप्य हैं उन सब का समावेश 'द्रुप्य-परिग्रह' में हो जाता
है । इन सब का सम्मिश्रण 'वा' में भी हो सकता है जैसे—
'जल मम्पति' और 'अजल मम्पति' । सचित्त-परिग्रह' और
'अचित्त-परिग्रह' यथा 'कनक-परिग्रह' और 'कामिनी
परिग्रह' ।

पाँच इन्द्रिया के विषय में धामस्त रहना भी 'परिग्रह'
है । जिसका परिचय इस प्रकार है—

(१) जगु—जो व्यक्ति जिस इन्द्रिय के विषय में
अस्वामस्त होगा और उस इन्द्रिय के जिनसे भी विषय है
उनके माधन एवं उपकरणों का रखने की भी आवश्यक कोटि
करना है । जैसे भोजनिय का विषय है—भुजना
घसान्—जो भुजने में अधिक व्यय रहता है, वह ऐहियो भेलि
पौन ऐसी-वाम ऐलीविजम ऐलीविगटर पाने-बनाने के मात्र
कोसने के उपकरण—मार्किमोम धामाकान वापरमव

आदि सभी प्रकार की वस्तुएँ रखता है।

(२) नेत्र—जो व्यक्ति चक्षुर्गन्धिय में अत्यामक्त होता है, वह बारह प्रकार के खेल—कुश्नी, टूरनामेन्ट, ट्रामे, थ्येटर, तमाशे मर्कस, मिथ्मरेज्म आदि। वत्तीन प्रकार के नाटक—मिनेमा, लीला, उत्सव, मेला, जलमा, जलूम, प्रदर्शनी, मजावट, जगमगाहट, नीन, चित्र, देश-देशान्तर पर्यटन, विशेष प्रकार के दृश्यों का देखना, इन्द्रजालिक कला आदि, इन सब का समावेश 'चक्षु' इन्द्रिय के विषय में हो जाता है, जोकि परिग्रह का ही रूप है।

(३) नासिका—जो व्यक्ति घ्राणेन्द्रिय में अन्यामक्त है, वह इन वस्तुओं का रखता है। जैसे पाँच प्रकार के फल, फल, बीज, पत्र, जड़ी-बूटो, कस्तूरी, नस्वार, इत्र, फुलेल, केवडा, अँवर, आठ प्रकार की गन्ध, द्रव्य, धूप, अगरवती आदि, अर्थात्—जो भुगन्धि युक्त द्रव्य हैं, वे सब घ्राणेन्द्रिय के विषय साधन हैं। अतः उन सभी वस्तुओं का संग्रह करना भी परिग्रह का हेतु है।

(४) जिह्वा—जो व्यक्ति रसनेन्द्रिय में अन्यामक्त होता है वह इन वस्तुओं का रखता है। जैसे—खाने-पीने के समस्त पदार्थ और उनके उपकरण—जिसे पदार्थ उत्पन्न होता है, जिससे तया किय जाते हैं, जिसके द्वारा बनाए जाते हैं तया पकाए जाते हैं, जिसमें वे पदार्थ संग्रह करके रख जाते हैं, जिसमें भाप किय जाते हैं, जिसमें रख कर मद्यन किय जाते हैं व सभी 'परिग्रह' कहलाते हैं। मांस, अण्डा तथा शब्द खाना, दही व अगरजी शराब पीना, और

मृसफा भांग गाँजा चरस मादि का पीना 'महापरिग्रह' कहलाता है ।

(५) लब्धा—जो व्यक्ति स्पर्शान्ध्रिय के विषय में भ्रम हो जाता है वह इन वस्तुओं को रक्ता है । जैसे—बहुसूक्ष्म वस्त्र पहनना छोड़ना नाना प्रकार के झूठे कारण करना सुकोमल बिछोने पर खन करना सुकपायी घासों पर बैठना मांस-विनाश के साधन—

अस्त्र-अस्त्र पौतङ्ग माहुन तस प्रीपदि वायस्तीन श्चिम मादि मातायात क साधन थोड़ा पाकी साइकिम मोटर वायुमान हीटर पको एधर कण्डीशड रैफ्रीजेटर प्रवीछी इत्यादि वस्तुएँ रक्ता भी परिग्रह का ही रूप है ।

इस प्रकार इन्द्रियों के जो विषय हैं, उनके समस्त उपकरण रक्ता भी परिग्रह है । अर्थात्—जो जिस इन्द्रिय के विषय में भ्रमासक्त है वह उन उपकरणों के लिए अनेक प्राणियों का नाश भी करता है मृत् भी खोदता है और बोरी भी करता है अन्य प्रकार के भी बहुत से से कुकर्म करता है । हर समय धार्त-ध्यान तथा रौद्र-ध्यान में लगा रहता है । सर्वत्र काम कोच सोम माह प्रहकार के बसीछन होता है । कहलु गिया चुपली भी करता है । दूसरों पर मिथ्या कलक भी चडाता है और मिथ्यात्व का सेवन भी करता है । जो मदा घम से विमुक्त और पापों के सम्मुख रहता है वह जीवन-पर्यन्त किसी भी इन्द्रिय को सुप्त नहीं कर सकता और अन्त समय में मृत्यु प्राप्त कर पुर्वज में जा पहुँचता है । यह है महा परिग्रहियों की दुर्घा

का मक्षिप्त परिचय ।

नाभ माहनीय के उदय मे नव प्रकार के परिग्रह को प्राप्त करने के लिए इच्छा पैदा होती है । इच्छा मे सग्रह-बुद्धि पैदा होती है । सग्रह से ममत्व-बुद्धि पैदा होती है, अतः मिथ्य हुआ कि माह-कम परिग्रह मज्ञा का प्रवक्तव्य है । किसी भी वस्तु का ममत्व पूर्वक सग्रह करना 'परिग्रह' है । अप्राप्त वस्तु की इच्छा करना, वस्तु मिलने पर सग्रह करना, प्राप्त वस्तु पर मूर्च्छा या ममत्व करना, ये परिग्रह के अन्तर्भूत हैं ।

अथवा अनधिकृत सामग्री को पाने की इच्छा करना 'इच्छा-परिग्रह' है । वर्तमान मे मिलती हुई वस्तु को आसक्ति पूर्वक ग्रहण करना 'सग्रह-परिग्रह' है । और मगृहीत सामग्री पर ममत्व करना, आसक्त होना, गृद्ध होना 'मूर्च्छा परिग्रह' है । परिग्रह सज्ञा जीव को भौतिक-जगत् मे भटकानी है ।

पाँचो इन्द्रियो के जो पाँच विषय हैं, उन मे आसक्त होना भी परिग्रह है । पदार्थ स्वयं परिग्रह नहीं है, किन्तु जब उस पाकर जीव मे राग-द्वेष के परिणाम पैदा होते हैं, तब वही पदार्थ उपचार से परिग्रह बन जाता है । वस्तुतः जीव मे राग-द्वेष रूप अव्यवसाय ही परिग्रह है । परिग्रह वृत्तियो मे और मन मे रहता है, वस्तुओं मे नहीं । वस्तु 'पर' है, 'पर' मे स्व की बुद्धि बनी कि फिर तुरन्त परिग्रह बन जाता है । मूलतः 'मूर्च्छा परिग्रह' है और उससे सम्बन्धित वस्तुएँ भी परिग्रह हैं । वस्तु के बिना जीवन नहीं चलता, अतः परिग्रह पीठ के पीछे रहना चाहिए, मुँह के सामने नहीं । अथवा

प्रथमम पवित्रजिज्ञा और प्रज्ञागता इन दोनों से संयुक्त जो बाह्य बन्धु है उसे 'परिग्रह' कहते हैं ।

त्रिषु पदार्थ का उपयोग न उपभोग ग्रहण न संग्रह व्यक्ति न मूर्च्छा ममत्त्व या अम्य विकार भाव क्षाण वह 'परिग्रह' है ।

जा पदार्थ मायूहिक रूपण समष्टि न विषमता पूर्ण दुष्प्रवस्था पर अधिकार हर्गण सोपण दुष्क एव विनाश की प्रवृत्तियों को जन्म न वह 'परिग्रह' कहना है । कर्म अन्य विकार को भी परिग्रह' कहते हैं । यही परिग्रह का संक्षिप्त विवेचन है ।

मैत्रम-मय

न परिग्रह इत्यपरिग्रह' अर्थात्—परिग्रह के प्रभाव को अपरिग्रह' कहते हैं । अपरिग्रह शब्द समस्त-पद है इसमें मय समाप्त हो रहा है । मय ममान को प्रकार का होता है—एक प्रमत्त नियेक न और दूसरा पशु दाम नियेक । इनमें प्रमत्त नियेक मय-नियेक होता है और पशु दाम नियेक आधिक नियेक होता है ।

जिसके बिना सुहृत्स्व जीवन की माना सामाजिक मर्यादा धान तत्वापुष्प-क्रिया । एव धर्म-क्रिया निर्विघ्नता पूर्वक न चर सक अर्थात्—जो सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में साधन रूप हो उसे आवश्यकता कहते हैं । आवश्यकता से अधिक परिग्रह न रखना भी 'अपरिग्रह' है ।

वह अपरिग्रह भी चार प्रकार का होता है जैसे—अम्य से जेन से काम से और भाव से । इनका विवेचन इस प्रकार है—

(१) द्रव्य से अपरिग्रह—आवश्यकता से अधिक न रखना आर्य-कर्म, आर्य-वारिण्य, आर्य-कला, आर्य-शिल्प से द्रव्योपा-
र्जन करना, अधिक कर न लगाना, मामला (हाडा) अधिक न
लगाना, रिश्वत न लेना, ब्लैक मार्केट न करना, किमी पर
भूठा दोपारोपण करके न लेना, हिंसा, भूठ चोरी का
अवलवन लेकर द्रव्योपार्जन न करना, दुराचार करके द्रव्यो-
पार्जन न करना, शोपण वृत्ति न रखना 'द्रव्य-अपरिग्रह' है ।

(२) क्षेत्र मे अपरिग्रह—किसी भी क्षेत्र मे, ग्राम, नगर,
वन म, किमी भी म्यान मे अन्याय और अनीति का अनुसरण
न करना । जिस क्षेत्र मे रहे उसमे पूर्वोक्त नियमो का पालन
करना 'क्षेत्र-अपरिग्रह' है ।

(३) काल मे अपरिग्रह—दिन, रात्रि, मप्ताह, मास, वर्ष,
आयु पर्यन्त किमी भी घडी मे कितना ही मुनहरा अवसर
अन्याय और अनीति मे द्रव्योपार्जन का मिलता हो, उसे
स्वोकार न करना 'काल-अपरिग्रह' है !

(४) भाव मे अपरिग्रह—प्रकृति से भद्रता, सुकोमलता
विनीतता, कपाय की मन्दता, प्रशस्त लेश्या, शुभ अध्यवसाय,
मन्ताप वृत्ति , ये सब 'भाव-अपरिग्रह' के भेद है ।

यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ परायण न होकर सिर्फ राष्ट्र
की उन्नति के लिए, ग्राम-नगर एवं समाज सुधार के लिए,
दीन-हीन की रक्षा के लिए, परोपकार के लिए, धर्म-रक्षा
के हेतु द्रव्योपार्जन की इच्छा करता है, तदर्थ द्रव्य का संग्रह
करता है । अपना तन-मन-धन सर्वस्व मातृ-भूमि की स्वतन्त्रता
के लिए वलिदान करता है, तो वह व्यक्ति भी अपरिग्रही है,

क्योंकि महापरिग्रही उच्छ क्रिया नहीं कर सकता ।

नैगम-नय

जो अपरिग्रह ने स्वल्प को नहीं जानता है न धारण ही करता है किन्तु प्राप्तता है वह भी अपरिग्रही है । जानता नहीं ग्रहण करता है और प्राप्तता भी है वह भी अपरिग्रही है ।

संग्रह-नय

परिग्रह की संज्ञा ही परिग्रह की जननी है । जिसमें परिग्रह संज्ञा का बीज भाव भी है उसे अपरिग्रही नहीं कहा जा सकता है । मनुष्य की जन्मजात अवस्था में परिग्रह संज्ञा माता के दूध तक ही सीमित होती है । फिर धन-सुन-माता-पिता भाई बहनों तक फिर मिमीने से समवयस्क साथियों से खाने पीने तथा पहनने की चीजों से बिछा से नम्बरों से विविधन से स्वयं वेशों से स्त्री से बच्चों से व्यापार से मित्र और रिश्तेदारों से उपकरणों से गाय भेड़ हाथी घोड़ा ऊँट बकरी आदि पशुओं से युग-मयोम भादि से परिग्रह संज्ञा अपना अनिष्ट सम्बन्ध जोड़ बेठी है । अन्ततोगत्वा परिग्रह संज्ञा सर्वलोक में व्यापक हो जाती है । ज्यों-ज्यों परिग्रह संज्ञा बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों दुःख की मात्रा भी बढ़ती ही जाएगी । प्रस्तुत हुई परिग्रह संज्ञा को मिथ्या-दृष्टि बस्तुतः नहीं समेट सकता है । सम्बन्ध ज्ञान से परिग्रह संज्ञा कम हो जाती है और सम्बन्ध-ज्ञान से उसके स्वल्प को जाना जा सकता है ।

विवेक से तीव्र रस से मग्न रस कर दिया जाता है सम्बन्ध सम्बन्ध-ज्ञान और विवेक इन तीनों का क्रिया-काल और

निष्ठाकाल युगवत् ही होता है, क्रमशः नहीं। क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्ति होने में मोहनीय कर्म की सात प्रकृतियाँ जड़-मूल में नष्ट हो जाती हैं, जिनका क्षय करने की फिर कभी आवश्यकता नहीं रहती। वे सात प्रकृतियाँ अनन्त समारम्भ के हैं, दुःखों की परम्परा बढ़ाने वाली हैं। उन सात प्रकृतियों के क्षय होने से परिग्रह सजा बहुत हो अल्प मात्रा में रह जाती है।

नैगम-नय की मान्यता है कि मिथ्या-दृष्टि भी अपरिग्रही हो सकती है। परन्तु सग्रहनय का कहना है कि जो परिग्रह के स्वरूप को जानता ही नहीं, वह अपरिग्रही नहीं हो सकता। क्योंकि जो जिसके स्वरूप को जानता ही नहीं, वह चाहे धारण और पालन भी करे, फिर भी वह परलोक का आराधक नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसके स्वरूप को जानता ही नहीं। अतः कहना चाहिए कि जो अपरिग्रह के स्वरूप को भली भाँति जानता है, वह अपरिग्रही हो सकता है। वास्तविक न्याय-नीति का स्वरूप भी सम्यक्दर्शन पूर्वक सम्यक्ज्ञान से ही समझा जा सकता है, मिथ्या-ज्ञान से नहीं। मिथ्या-दृष्टि वस्तु के बाह्य अङ्ग को समझ सकता है, जान सकता है, किन्तु भीतरी अंग को नहीं। जबकि सम्यक्दृष्टि बाह्य अंग को तो जानता ही है, साथ ही उसके भीतरी अंग को भी बहुत कुछ जान सकता है। जैसे पुस्तक के बाह्य अंग को अनपढ़ भी जानते हैं और देखते हैं, परन्तु विशिष्ट विद्वान् उसके भीतरी अंग को भी जानते हैं और देखते हैं।

(क) द्रव्य में अपरिग्रह-अनासक्ति भाव से, न्याय-नीति से,

घनोप पूर्वक द्रव्योपात्रेन कृत्वा उदारता से देना 'अपरिग्रह' है।

(न) क्षेम से अपरिग्रह—लोक का असंन्यातवा भाग मात्र ही अपने उपभोग में माना इसमें अधिक नहीं ।

(ण) काम से अपरिग्रह—सम्यक्त्व काल पर्यन्त ।

(त) भाव से अपरिग्रह—सम्यक्त्व के पाँच सदागु है जैसे—सम गन्धेन निर्वेद समुद्रम्या धीर आस्थिरय ।

जब उक्त पाँचों में से किसी एक में भी सम्यक्त्व का उपयोग संसक्त हो तब वही परिणाम वही अध्यवसाय 'अपरिग्रह' है । क्योंकि सम्यक्त्व अवस्था में मिथ्यात्व धीर धनस्तानुबन्धी कृपाय समुज्ज्व इत पाँच प्रवृत्तियों का सम्बन्ध न होना ही अपरिग्रह है ।

क्षायिक सम्यक्त्व अवस्था में ना भावी काम में भी बन्ध नहीं है ।

सग्रह-तय का कहना है कि जो व्यक्ति अपरिग्रह का स्वरूप भसी भाति जानता है ग्रहण नहीं करता परन्तु पासने का अभ्यास करना है वह भी कश्चित् अपरिग्रही है । जो अपरिग्रह के स्वरूप को नहीं जानता उसका ग्रहण करना और उसका पासन करना अभ्यस्तु है । जैसे मिथ्या-दृष्टि का अपनाया हुआ अपरिग्रह आत्म-कस्याग में सहयोगी नहीं है क्योंकि वह जानता नहीं है । अज्ञानी का किया हुआ कार्य अज्ञान बर्द्धक होता है यह एक सिद्धांत है ।

व्यवहार तय

वही अपरिग्रह है—वही सहानुभूति ग्रहिता मैत्री सत्य

ईमानदारी और सदाचार है। जो अपनी इच्छाओं को सिर्फ आवश्यकताओं तक ही सीमित रखता है, अर्थात्—जिसने अपनी इच्छा और मूर्च्छा (ममता) पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, उसका गृहस्थ जीवन आदर्शमय, सन्तोषमय और सुखमय बनता है। आदर्श गृहस्थ अन्याय और अनीति से सम्पन्न द्रव्य को विष तुल्य समझता है। वह माया का गुलाम नहीं होता। उसका बल और शक्ति सहनशीलता एवं न्याय के लिए होती है, प्रभाव के लिए नहीं। उसका अध्ययन ज्ञान के लिए, धन-दान के लिए, शक्ति-रक्षा के लिए, और तप-निर्जरा के लिए होता है।

आदर्श गृहस्थ परिग्रह को परिमित रखता है। वह भी सिर्फ आवश्यकता पूर्ति के लिए, न कि वृष्णा पूर्ति के लिए। मर्यादा से उपरान्त धन, माल, मिलकत, राजपाट, मत्ता, अधिकार मिलने पर भी “लब्धे विपिद्वी कुव्वड” इच्छा और ममत्व का त्याग करता है। वह ऐन्द्रियक भोग भोगते समय अनासक्ति, परमात्मा और मृत्यु का ध्यान रखता है।

अपरिग्रह के बिना अहिंसा सत्य ईमानदारी धीर धृढाचार अपाहिज है। वास्तव में अपरिग्रह त्याग-युक्त नहीं है बल्कि अग्रहण-युक्त है। अपरिग्रह का अर्थ ग्रहण करके त्याग या दान करना नहीं है बल्कि ग्रहण न करना ही वास्तव में अपरिग्रह है।

स्पृणपरिग्रह चिरमण-व्रत—ग्रहण-युक्त धीर त्याग युक्त दोनों प्रकार का है। इसी का इच्छा परिमाण व्रत भी कहते हैं।

(क) द्रव्य से अपरिग्रह—उपसुक्त नव प्रकार के परिग्रह में से मर्यादा से उपरान्त सभी प्रकार के परिग्रह से रहित होना 'अपरिग्रह' है।

(ख) क्षेत्र से अपरिग्रह—सब दिशाओं का परिमाण करना इशावकाशिक व्रत की आराधना करना भी 'अपरिग्रह' है।

(ग) काल से अपरिग्रह—बिना सप्ताह पक्ष मास वर्ष यावज्जीवन पर्यन्त।

(घ) भाव से अपरिग्रह—जितनी प्रतिदिन त्याग किया जा सके जितनी प्रतिदिन मर्यादित वस्तु को भी कम किया जा सके इच्छा को कम करना संयत-बुद्धि का घटाना अमत्य बुद्धि को कम करना 'अमत्याग्रह मह भयह से भयह ममाग्रह' अर्थात्—ओ अमत्य बुद्धि का परिणाम करता है वह अमत्य को छोड़ सकता है। अग्रत्याग्यागारण कथाय चतुष्क के मर्यादा क्षय करने से जो भाव पैदा होते हैं वह 'अपरिग्रह' है।

स्पृण परिग्रह कबस निवृत्त्यात्मक ही नहीं है बल्कि

रूप में नहीं बल्कि कार्य रूप में परिणत हो जाती है। धनु कन्या भाव से ज्ञान-साक्षात् को भी जिसमें दीन-हीन भगवत् प्रसादित रोगी भूखे-प्यासे मुखा पर आदि सब की वेस रख रहन-सहन शीपघातचार बिद्या-दान जाने-बीने तथा रक्षा का पूर्ण प्रवचन किया गया था। यह है धनुकन्या का साकार रूप।

उसका दूसरा सकृप था—प्रवचन प्रभावना का। जिसमें अनेकतर जनता में भी जित-बर्ष का प्रति रक्षा सम्मान बढ़े तथा लोगों को भी मात्स्य यह ज्ञान कि जब से राजा प्रदेसी धमणोपामक बना तभी से दानवीर बना धीर गरीबों की दत्त नाम करने लगा। दयावीर दानवीर धीर शान्त धीर बना राजा का धनुकरण प्रजा ने भी किया। 'यथा राजा तथा प्रजा' की कहावत आगितार्थ हुई। यह है धमणोपामक बनने का पहला दिग्दर्शन।

मनस्कुमार इन्द्र में पूर्वभक्त में चतुर्विध भी सध को सहायता पहुँचाई वह उनका हितैषी था उह धर्म में मूर्खित किया उनके लिए अपना सर्वस्व शीपघातचार दिया। धन्य-दान भोजन-दान शीपघात-दान तथा बिद्या-दान इत्यादि अनेक प्रकार में चतुर्विध भी सध को सहायता पहुँचाई। धनुकन्या भाव में सहायता पहुँचाने का परिणाम यह निकला कि वह अत्यधिक गम्यक-दृष्टि परितः समग्री सुखम आदि आराधक भोजन-धर्म गरीबी बना। यह है आध्यात्मिक क्षेत्र की सफलता आने पर वह चतुर्विध भी सध सबक महत्त्व शीर्षावुद्ध महा मुली महाप्रतापी महाप्रभावक शक्रधर धीर ईशानेन्द्र दोनों

प्रवृत्त्यात्मक भी है। त्याग और अग्रहण निवृत्त्यात्मक है, क्योंकि इसमें निवृत्ति की प्रधानता है। किन्तु इस प्रकार का दान देना प्रवृत्त्यात्मक अपरिग्रह। स्थूल अपरिग्रह धर्म की त्रिमूर्ति। इच्छा को परिमित से भी परिमित करते रहना।

इच्छा परिमित होते हुए भी अन्याय और अनीति से सग्रह न करना, धर्म से अपनो आजीविका चलाना "धर्मेण चैव विस्ति कप्पेमाणो विहरइ", और न्याय-नीति से उपार्जित सम्पत्ति प्रवचन प्रभावना के लिए, चतुर्विध श्री सध की समुन्नति के लिए, सहायता पहुँचाने के लिए, श्रुत सेवा के लिए। परिग्रह के ऊपर से ममत्व घटा कर दान देना भी 'अपरिग्रह' है। परन्तु जो व्यक्ति मर्यादा उपरान्त परिग्रह का त्याग और अणु-व्रत धारण कर लेता है, वह यदि दान देता है तो उसका महत्व अधिक है, वनिस्वत उसके जोकि अधर्म से द्रव्य उपार्जित करता है और फिर दान करता है।

राजा प्रदेशी 'जोकि पहले महारम्भी और महा-परिग्रही था, सम्यक्-दृष्टि होने के पश्चात् वारह व्रत केशीकुमार श्रमण के समक्ष धारण किये और उन्हीं की साक्षी से अपनी रमणीकता को स्थिर रखने के लिए उसने अपने राज्य की आमदनी का चौथा हिस्सा दान के लिए निकाला। यह सत्य है राजा प्रदेशी के मन में दान देने के दो लक्ष्य थे—एक अनुकम्पा, और दूसरा प्रवचन प्रभावना। सम्यक्-दृष्टि के अन्दर पाँच लक्षण पाये जाते हैं—शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, और आस्था। सम्यग्-दृष्टि में अनुकम्पा का होना स्वाभाविक है। सम्यक्-दृष्टि में अनुकम्पा कारण

उसकी समझटी पर । त्याग संवर और निर्भरा का कारण है और दान पुण्य तथा निर्भरा का ।

जिस समय साधक यह समझ लेता है कि सब प्राणियों में आत्मा एक समान ही है तब वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे एक को कुछ और दूसरे को कुछ मिले । वह जो अपना सुख शान्ति के लिए बितने उपकरणों की आवश्यकता होगी उतने ही लेगा वेप दूसरों के लिए छोड़ देगा । यह है व्यवहार-नय की दृष्टि से अपरिग्रह को परिभाषा ।

अष्टसूत्र-नय

छठे गुण-स्थान में अपरिग्रह धर्म विद्यमान है । क्योंकि पाँचवाँ महाव्रत है सम्प्राप्तो परिग्रहाद्यो वेरमण तीम मांग और लोभ करण से सभी प्रकार के परिग्रह का परित्याग ही अपरिग्रह कहलाता है । जहाँ परिग्रह है वहाँ अवश्य ही समत्व भाव है । जहाँ समत्व भाव है वहाँ सभी प्रकार के पापों का समावेश है । जहाँ पाप है वहाँ असंयम है । साधुता में असंयम का सर्वथा समाप्त पाया जाता है अतः कहना चाहिए कि साधुता ही अपरिग्रह है । एहस्थ धर्म में अपरिग्रह सर्वाङ्गीण नहीं हो सकता क्योंकि भ्रमणोपासक को भी परिग्रहिया क्रिया ममती है । साधुता में परिग्रहिया क्रिया नहीं ममती एतदर्थ साधु अपरिग्रही हो सकता है इहम्भ नहीं । क्योंकि जब साधक साधुता अङ्गीकार करता है तब अपरिग्रह वर धारण

इन्द्रो पर जिसका पूर्ण प्रभाव है, इत्यादि अनेक विशेषणों से सम्पन्न तीसरे देवलोक का इन्द्र बना । यह है पुण्यानुबन्धी पुण्य का फलादेश-जिसने क्रमशः पहले स्थूलप्राणातिपातविरणव्रत, स्थूल मृपावाद विरमणव्रत, स्थूल श्रद्धादान विरमण-व्रत और स्वदारा सन्तोष-व्रत धारण कर लिए हों, तत्पश्चात् अपनी इच्छा को अनन्त पदार्थों से हटाकर मर्यादित कर लो है । आवश्यकता के अनुसार परिमित पदार्थों का संग्रह न्याय-नीति से करता है, उसके द्वारा दिया हुआ दान विशेष महत्त्व रखता है । वस्तुतः वही दान अपरिग्रह में सम्मिलित है, उसी को दूसरे गब्दों में त्याग भी कहते हैं । त्याग उसी वस्तु का हो सकता है, जिसके ऊपर से मूर्च्छाभाव हटा दिया हो । जो आशा रखकर दान दिया जाता है, वह त्याग नहीं गिना जाना । जो सिर्फ दान को ही अधिक महत्त्व देते हैं । त्याग और अग्रहण को उतना नहीं, वे अपरिग्रह का वास्तविक अर्थ नहीं जानते । अपरिग्रहता के बिना केवल दान का महत्त्व वैसा ही है, जैसे किसी को बीमार बनाकर फिर उसके लिए औषधि का प्रवन्ध करना । त्याग व अग्रहण अपरिग्रह तो विन्कुल मूल कुठार करने वाला है और दान ऊपर से ही कोपले नोचने जैसा है । त्याग खाने-पीने की दवा है और दान मिर पर लगाने की सोठ है । त्याग में पाप का मूल-घन चुकना है, और दान से पाप का व्याज । त्याग में अन्याय के प्रति चिढ़ है, और दान में नामवरी का लावच । त्याग का स्वभाव दयापूर्ण है, और दान का ममता पूर्ण । त्याग का निवास धर्म के शिखर पर है, और दान

घौर बन्दर रूप तथैव सञ्चित घौर अचित इस प्रकार का परिग्रह साधु न स्वयं रक्त सकृत्ता है न बूझों से रक्तवा सकता है । घौर न रक्तते हुए को ममा ही समझता है । यह है साधु का अपरिग्रह धर्म ।

ब्रह्म से अपरिग्रह

चाँसो सोना रत्न मणि मोती छीप सब प्रबाल सोहा ताँबा सीमा काँसो पीतल धादि धातुए क्षेत्र-वास्तु, खन कमण्डल पगराही पंजा मेज कुर्सी सिंहासन पापाण चम सीम बास दासी प्रेयक हाथी चोड़ा गाय भैस बकरी भेड़ धादि पशु, रथ यान विमान पोत गाडी बहान बयैरा बस्त्र सरकारी सिक्का नया पोस्टकार्ड पासपैज सिफाफ़ टिकिट नोट स्टाम्प धादि सभी ब्रह्मों को अपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से परित्याग कर दिया जाता है, यह अपरिग्रह है ।

क्षेत्र से अपरिग्रह

ग्राम में नगर में या घरण्य में किसी भी स्थान विशेष में ममत्वपूर्ण अपना किसी भी प्रकार का अधिकार न बमाना धर्मात्—ममत्व क्षेत्र से बाहर होना अपरिग्रह है ।

काल से अपरिग्रह

प्रतिमाद्यय धनुक काल तक समय निरपेक्ष न होना धर्मात्—जीवन के अन्तिम क्षण तक एक भी क्षण-समय निरपेक्ष न व्यतीत करना अपरिग्रह है ।

भाव से अपरिग्रह

प्रत्यानयनावरण कपायचतुष्ट के साथ होने से जो आत्मा

करते हुए इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है कि से अल्प वा बहु वा, अणु वा स्थूल वा चित्तमत वा अचित्तमत व नेवा सय परिग्रह परिगिण्हिज्जा, नेवन्नेहि परिग्रह परिगिण्हविज्जा, परिगिण्हत्ते वि अन्ने न ममणुज्जाणेज्जा जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेण वायाए काएण न करेमि, न कारवेमि करन्त पि अन्न न ममणुजाणामि ॥ —१

‘मैं सब प्रकार के परिग्रह का परित्याग करता हूँ ।’ वह परिग्रह इस प्रकार है—अल्प अथवा बहुत, सूक्ष्म अथवा स्थूल, सचेतन अथवा अचेतन । परिग्रह को न मैं स्वयं ग्रहण करूँगा, न दूसरो से परिग्रह को ग्रहण कराऊँगा, और परिग्रह ग्रहण करने वाले दूसरो को भला भी न समझूँगा, आजीवन के लिए मन से, वचन से और काय से न स्वयं करूँगा न दूसरो से कराऊँगा और करते हुए दूसरो को भला भी नहीं समझूँगा ।

यहाँ परिग्रह से तात्पर्य है—क्षेत्र-वास्तु-हिरण्य-स्वर्ण-धन-धान्य-द्विपद-चतुष्पद-और कुप्य धातु । वह नव प्रकार का परिग्रह अन्पादि छह हिस्सो में विभक्त हुआ है । वह नव प्रकार का परिग्रह ही अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में, अथवा अल्प-संख्या में या बहुसंख्या में होता ।

अणु और स्थूल का अर्थ है—वह नव प्रकार का परिग्रह मूल्य में अणु और महान्, अथवा परिमाण में अणु और महान्, अथवा वजन में अणु और महान्, अथवा सूक्ष्म रूप

—उक्त क्रिया करने वाले साधु-साध्वी परिग्रही हैं ।

ममत्व बुद्धि से रक्ता हुआ पकरण्य भी संयम का उपकरण नहीं रहता वह तो अधिकरण बन जाता है । धनर्थ का सुप्त कारण बन जाता है । वास्तव में अपरिग्रही वही साधु है जो किसी पर मोह नहीं करता किसी पर भवनापन का भाव नहीं लाता । जो जाने पर नष्ट हो जाने पर अपहरण हो जाने पर धर्त-ध्यान नहीं करता ।

प्राणी को त्रिजि संशान्ति पदार्थों की इच्छा होती है, वे पदार्थ—सुख, रस, गन्ध और स्पर्श हैं ।

प्रायः प्रत्येक पदार्थ की इच्छा इन्द्रिय और मन की विषय-लोकपथा से ही होती है । अतएव इन पाँच इन्द्रियों के इष्ट विषयों पर राग न करना और अनिष्ट विषयों पर द्वेष न करना ही संयम है । क्योंकि ये विषय शान्ति के मेढक हैं महाव्रत के भङ्गक हैं, केवल भ्रापित धर्म से भ्रष्ट करने वाले हैं धारम-बोध से दूर रखने वाले हैं सुभार से भटकाने वाले हैं कर्म-बन्धक हैं कथाओं के बन्धक हैं परिणाम में कटुक हैं सब रोम तथा पाप के बन्धक हैं ।

इन्द्रियों का स्वभाव है अपने अपने विषय को ग्रहण करना परन्तु उनमें राग द्वेष मोह, एव भ्रमता करना पाप है । किसी भी इन्द्रिय को नष्ट करना फोड़ना अज्ञानता है । यह है शत्रु-भूत नय की हति से परिग्रह और अपरिग्रह की परिभाषा ।

शब्द-जप

अप्रमत्त पुण्य-स्थानों में विचरना प्रशस्त ध्यान में लक्ष्मीन

म अभ्यवसाय पैदा नात है । अथवा क्रोध, मान, माया, मोह, राग, द्वेष, मिथ्या-वैद, अस्मिन्, रति, तम, शोक, नय, जुगुप्सा इन १४ प्रकार के आभ्यन्तरिक पन्थि में रहित होना अपरिग्रह है ।

सयम म उपयोगी, आवश्यकता-पूर्ति के लिए और सयम जीवन के निवाह के लिए ४२ दाप टाकरा साधार, वस्त्र, पान, स्थान, गादि भवन करना भी अपरिग्रह है ।

उन नय की दृष्टि में १०० प्रकार का शिष्य सीखना, ७२ तनाएँ सीखना, शस्त्र-शस्त्र बनाने की विद्या और चलाने की विद्या सीखना, राजनैतिक, एवं व्यापारिक भाषाएँ सीखना, धन कमाने की विद्याएँ सीखना, गेती बाटी का काम सीखना, डाक्टरों विद्या सीखना, सब परिग्रह है ।

पद पाने के लिए, पारितोषिक के लिए, वेतन वृद्धि के लिए यश-कीर्ति के लिए, जा कुछ भी सीखा जाए, पढा जाए, जप किया जाए भक्ति की जाए, मेवा की जाए, भय-यत्र नय, डारा, नावोज वगैरा मिद्व किया जाए, वह सब परिग्रह है । जो माधु या माधवी समयम में सहयोगी अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त वस्तु पर आसक्ति, शिष्य शिष्या पर मूर्च्छा करना है, अपने अनुयायी वर्ग को धनाढ्य बनाने की चिन्ता, किसी के पास घनादि न होने पर चिन्ता करना, प्रसिद्धि की इच्छा करना, उपाधि प्राप्त करने के लिए अधिकारी या अनुयायियों द्वारा प्रयत्न कराना, लेख या पुस्तक अपने नाम से दूसरों के द्वारा लिखवाना, गृहस्थ के कार्यों में भाग लेना, गृहस्थों को अपने काम के लिए भेजना, बुलाना, बैठाना,

भौतिक भाव में रहना आध्यात्मिक भाव में रहना
भौतिक भाव में रहना सुखमय तथा में रहना
साम्प्रदायिक क्रिया में रहना परिग्रह है ।

एकमूत-मय

एकमूत का सिद्धान्त है कि वास्तविक अपरिग्रह १४ में
गुण-स्वान में होता है क्योंकि वहाँ सब चीज निर्बल का
पूर्ण विकास हो जाता है अन्य किसी गुण-स्वान में उनका
पूर्ण विकास नहीं है । अतः कहना चाहिए कि १४ वाँ
गुण-स्वान ही अपरिग्रह है ।

१३ वाँ गुण-स्वान से निर्बल नहीं होता क्योंकि वहाँ
भौतिक शरीर, तैलम शरीर और बेहनीय प्राण, नाम मोक्ष
में बार कर्म सेव है । आत्म में शरीर और कर्मों को परिग्रह
माना है इसलिए १३ वाँ गुण-स्वान अपरिग्रही समर्थ है
किन्तु पूर्ण अपरिग्रही नहीं ।

पंचसंवर का वटवृक्षों में वर्गीकरण

महिषा का विषय सह द्रव्यों में केवल जीवास्तिकाय तक ही
सीमित है । सत्य का विषय सर्व द्रव्यों तथा उनकी सर्वपर्यायों
में विद्यमान है । जैसे मगधान का ज्ञान सर्वव्यापक है वैसे ही
सत्य भी इसी कारण जीवात्मों में सत्य को मगधान कहा
है । सत्य की धारणा के लिए सम्यक ध्यान सम्यक प्रवृत्ति
और सम्यक वासना आवश्यक हैं तभी जीवन सत्यमय बन
सकता है अन्यथा नहीं ।

सत्य का विषय प्रहल और धारणा की अपेक्षा सभी

होना, आठ प्रवचन माता की आराधना करना, पूर्ण अहिंसा मय सत्यमय अचौर्यमय ब्रह्मचर्यमय एव जीवन को अपरिग्रह कहते हैं। इस नय की मान्यता है कि जो प्रमत्त गुण-स्थान है, उनमें विचरना परिग्रह है।

क्योंकि बाह्यपरिग्रह का कारण आभ्यन्तरिक परिग्रह है। आभ्यन्तरिक परिग्रह के निवृत्त हो जाने से बाह्य परिग्रह की निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है। ज्ञान ससार के बन्धनों से मुक्त करने वाला है, परन्तु यदि उसके कारण किंचित् भी अभिमान उत्पन्न हुआ है तो वह ज्ञान भी परिग्रह है। इसी प्रकार सयम और तप के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इस लोक के उद्देश्य से, परलोक के उद्देश्य से, यश-प्रतिष्ठा और श्लाघा के उद्देश्य से जो कुछ भी शुभ क्रिया की जाती है, वह सब परिग्रह है। अपने वचन का मोह करना, पक्ष-पात करना, हठ करना, सविभाग ठीक न करना, किसी पदवी को पाने के लिए आगमों का अध्ययन करना भी परिग्रह है। १८ प्रकार के पाप-स्थानों में विरमण न करना भी परिग्रह है।

समभिरूढ-नय

समस्त पापों से निवृत्त होना, साम्प्रायिक क्रिया का रुकना, हेय को छोड़ना, और उपादेय को ग्रहण करना, तप और सयम में विशुद्ध पराक्रम करना, क्षायिक भाव में रहना, देश-घाति और सर्व-घाति कर्मों से रहित होना, तेरहवें गुण-स्थान में प्रवेश करना, परम शुक्ल लेश्या में रहना, सर्वज्ञ सवदर्शी बनना अपरिग्रह है।

पुरुष की अपेक्षा से स्त्री धीर नपुंसक बिजातीय है ।

स्त्री की अपेक्षा से पुरुष धीर नपुंसक बिजातीय है । —

श्रीदायक — एक को अपेक्षा से पुरुष तथा स्त्री बिजातीय है ।

साम्प्रदायिक परस्पर सजातीय हैं धीर, स्त्री-स्त्री भी परस्पर सजातीय हैं ।

(१) बिजातीय धनवर्ती आकर्षक भङ्गोपाङ्ग को रूप कहते हैं, और सजातीय धनवर्ती मनोमोहक भङ्गोपाङ्ग को रूप-सहगत पुरुषत्व कहते हैं ।

(२) बिजातीय निग को रूप कहते हैं और उसके सहयोगी उद्दीपक सर्गस्थ प्रकथन और वेप मूपा को रूप-सहमत पुरुषत्व कहते हैं ।

(३) बिजातीय को रूप कहते हैं और जो आत्यधिक रूप से बिजातीय नहीं है किन्तु वेप मूपा से बिजातीय प्रतीत होता हो उसे रूप-सहमत पुरुषत्व कहते हैं ।

(४) मेषुन के प्रधान भङ्ग को रूप कहते हैं और तत्सहज आकार वाली भग्न सभी वस्तुएं रूप सहगत पुरुषत्व हैं ।

(५) बिजातीय को नेत्र और मन का विषय करना रूप कहना है और बिजातीय का बिज देखना बिजातीय भूति का आनन्दन करना रूप-सहमत पुरुषत्व है ।

उपपुंसक सभी आकर्षकों से आत्यधिक निवृत्ति वाला ही ब्रह्मचर्य है ।

इसका विषय सभी द्रव्यों में वेश-रूप से है, सर्व-रूप से नहीं ।

अपरिग्रह का विषय सर्वाङ्गीण है ।

शका—जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों में ही परिग्रह समाविष्ट हो जाता है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल—ये चार द्रव्य अरूपी हैं, अमूर्त हैं, और इनसे सर्वथा निवृत्ति भी नहीं हो सकती। फिर इनकी गणना परिग्रह में क्यों की गई ?

समाधान—जहाँ तक जीव और पुद्गल का संबंध है, वहाँ तक उक्त चारों का सम्बन्ध नियमेन है, अर्थात्—जहाँ तक कर्मों के साथ सम्बन्ध है, वहाँ तक नियमेन छोटे द्रव्यों के साथ सम्बन्ध है। जो आत्मा आठ प्रकार के कर्मों से रहित है, वे अपरिग्रही हैं। आत्म-भाव को छोड़कर शेष सभी द्रव्य-पर-भाव हैं। पर भाव-से सम्बन्ध विच्छेद करना ही वस्तुतः अपरिग्रह है। अपरिग्रह आत्म-भाव है पर भाव नहीं। विभाव परिणति को परिग्रह कहते हैं, और स्वभाव परिणति को अपरिग्रह।

आश्रय और वन्ध परिग्रह हैं। सवर, निर्जरा और मोक्ष अपरिग्रह है। अपरिग्रह का पूर्ण विकाम १४ वे गुण-स्थान में ही होता है। वही अवस्था सादि अनन्त कहलाती है।

